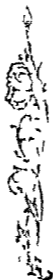


गंगा पुस्तकमाला का एकतासीसवाँ पुष्प

हिंदी



यशरिनाथ मट्ट



हिंदी

संपादक
श्रीदुलारेलाल भार्गव,
(माधुरी-संपादक)

हिंदी-साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तकें

हिंदी-नवरत्न	४॥), २)	हिंदी-साहित्य-विमर्श	१॥)
भाषा-विज्ञान	३)	मिश्रबधु-विनोद (छप रही है)	
हिंदी-भाषा का विकास	॥=)	शिवसिंह सरोज	१॥)
साहित्यालोचन	२)	नागरा-श्रक और श्रक्षर	३)
हिंदी-साहित्य का सक्षिप्त इतिहास	।=)	हस्त-लिखित हिंदी-पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण (भाग पहला)	३॥)
हिंदी का सक्षिप्त इतिहास	।०)	भारतीय प्राचीन लिपि-साला	२५)
हिंदी-भाषा की उत्पत्ति	।०)	साहित्य सिद्धांत	२॥)
हिंदी-भाषा (भारतेन्दु)	१)	साहित्य-दर्पण	२१)
हिंदी-भाषा (बालमुकुद)	॥)	काव्य-निर्णय	१)
भारुभाषा	॥)	काव्य-प्रभाकर	५)
कविता-कौमुदी (भाग पहला और दूसरा)	६)	काव्य-कुसुमाकर (दोनों भाग)	२)
प्रजभाषा यनाम खड़ी बोली	७)	हिंदी निबन्ध-माला (दोनों भाग)	२)
लेखक और नागरी लेखक	७)		
हिंदी-लेक्चर	७)		
विश्व-साहित्य	१॥), २)		

सन प्रकार की पुस्तकों के मिलने का पता—

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२६-३०, श्रीमीनाबाद-पार्क, लखनऊ

गंगा-पुस्तकमाला का इकतालीसवाँ पुष्प

हिंदी

लेखक

बदरीनाथ भट्ट बी० ए०

हिंदी अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रकाराव

गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

२६-३०, अमीनाबाद-पार्क

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

रेशमी जिल्द १२] स० १६८१ वि० [सादी ॥२]

प्रकाशक
श्रीछोटेलाल नागं व बी० एस्-सी०, एल्-एल्० बी०
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

लखनऊ



मुद्रक

श्रीकेशरीदास सेठ
नवलकिशोर-प्रेस

लखनऊ

भूमिका

संसार में प्रत्येक भाषा का विकास, मुख्य रूप से, किसी एक भाषा से हुआ करता है : परंतु विकास होते-होते पड़ोस की दूसरी भाषाओं तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों का उस पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि शारीरिक गठन में माता से बहुत कुछ समान रखती हुई भी मुखाकृति में वह भिन्न दिखलाई देने लगती है। प्रत्येक भाषा के विकास-क्रम में एक संधिकाल आता है जब माता और पुत्री का अलग-अलग पहचानना कठिन हो जाता है। पुष्प और चंद के बीच की कितनी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनके विषय में निश्चय-पूर्वक यह कह सकना कठिन है कि ये अपभ्रंश की हैं या पुरानी हिंदी की। ये संधिकाल की रचनाएँ हैं जब अपभ्रंश हिंदी का रूप धारण कर रही थी। हिंदी की कितनी ही रचना ऐसी है जो अपभ्रंश की रचना के साथ रख दी जाय तो उसमें बिलकुल खप जायगी। इसी प्रकार अपभ्रंश की भी कितनी ही रचना पुरानी हिंदी में खप जाती है। अपभ्रंश की प्रणाली निश्चित हो चुकी थी; उसी पर से हिंदी-प्रणाली का जन्म हो गया था—दोनों में बहुत कम भेद है; एक, पुनर्जन्म लेकर दूसरी का रूप धारण कर रही थी।

प्रकारक
श्रीछोटेलाल नारंग बी० एस्-मी०, एल्-एल्० बी०
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय

लखनऊ



मुद्रक

श्रीकेशरीदास सेठ
नवलकिशोर-प्रेस

लखनऊ

भूमिका

संसार में प्रत्येक भाषा का विकास, मुख्य रूप से, किसी एक भाषा से हुआ करता है ; परंतु विकास होते-होते पड़ोस की दूसरी भाषाओं तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों का उस पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि शारीरिक गठन में माता से बहुत कुछ समता रखती हुई भी मुखाकृति में वह भिन्न दिखलाई देने लगती है । प्रत्येक भाषा के विकास-क्रम में एक सधिकाल आता है जब माता और पुत्री का अलग-अलग पहचानना कठिन हो जाता है । पुष्प और चंद के बीच की कितनी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनके विषय में निश्चय-पूर्वक यह कह सकना कठिन है कि ये अपभ्रंश की हैं या पुरानी हिंदी की । ये सधिकाल की रचनाएँ हैं जब अपभ्रंश हिंदी का रूप धारण कर रही थी । हिंदी की कितनी ही रचना ऐसी है जो अपभ्रंश की रचना के साथ रख दी जाय तो उसमें बिलकुल खप जायगी ; इसी प्रकार अपभ्रंश की भी कितनी ही रचना पुरानी हिंदी में खप जाती है । अपभ्रंश की प्रणाली निश्चित हो चुकी थी, उसी पर से हिंदी-प्रणाली का जन्म हो गया था—दोनों में बहुत कम भेद है ; एक, पुनर्जन्म लेकर दूसरी का रूप धारण कर रही थी ।

भाषा का विकास बहुत दिनों के लगातार परिवर्तन का परिणाम हुआ करता है। कब, किस समय, किस ओर से, किस प्रकार के प्रभाव के पड़ने से, भाषा में कौन-सी नई बात आ गई, जो उसकी जननी में नहीं थी, अथवा कौन-सा परिवर्तन हो गया, इसका लेखा न तो है और न हो सकता है। अतएव जब हम किसी भाषा के स्रोत की खोज करने बैठते हैं तो हम अनुमान के दीपक का सहारा लेना पड़ता है। यह दीपक सर्वथा विश्वसनीय नहीं होता। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि इस दीपक ने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया होगा। संभव है, जिन परिणामों पर मैं या वे लोग पहुँचे हैं, जिनके ग्रंथों या लेखों के आधार पर मैं यह पुस्तक लिखने बैठा हूँ, वे ठीक न हों। प्राकृत से संस्कृत निकली, या संस्कृत से प्राकृत, इस विषय पर पहले-जैसा ही मतभेद बना हुआ है। मेरी मति या रुचि जिस ओर मुझे खींच ले गई उसी ओर मैं हो गया। समझ है, यह भ्रात हो; किंतु जब तक यह वार्ता, हठधर्मी, दुराग्रह तथा अधभक्ति छोड़कर, अकाव्य रूप से सिद्ध नहीं कर दी जायगी तब तक कोई भी अपना मत बदलने के लिये बाध्य न होगा।

प्रस्तुत पुस्तक सन् १९२२ ईसवी में लिखी गई थी। हिंदी-भाषा तथा उसके साहित्य से परिचय प्राप्त करने के

लिये बड़ी-बड़ी पुस्तकों क पढने का समय जिन सज्जनों के पास नहीं है विशेषकर उन्हीं के लिये यह प्रयास किया गया है । पुस्तक बहुत छोटी है, और बहुत-सी बातें इसमें कहने को रह गई हैं, परंतु यह एक विशेष लक्ष्य को सामने रखकर लिखी गई है । इसके लिखने में मैंने हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की रिपोर्टों, मिश्रबधु-विनोद, शिवसिंह-सरोज तथा उस समय तक और भी जो पुस्तकें मेरे पास थीं उन सबका सहारा लिया है, इसलिये उन सबके लेखकों का मैं ऋणी हूँ । इधर हिंदी के परम हितैषी रेवरेंड मि० ग्रिन्थ की एक छोटी-सी किंतु बड़ी अच्छी पुस्तक इसी विषय पर, अँगरेजी में, प्रकाशित हुई है । खेद है, जिस समय मैं इस पुस्तक को लिखने बैठा उस समय तक वह प्रकाशित नहीं हुई थी, कम से कम मेरे देखने में नहीं आई थी, वरना मैं उससे भी अग्रश्य लाभ उठाता । परंतु तो भी मुझे यह देखकर सतोष होता है कि उनके और मेरे विचार प्रायः मिलते हैं ।

लखनऊ; }
२७।२।२५ }

बदरीनाथ मद्र

सूची

			पृष्ठ
१. हिंदी की उत्पत्ति	१
२. हिंदी-साहित्य का विकास	४७

हिंदी

१. हिंदी की उत्पत्ति

शब्द-शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमको अपनी पुरानी भाषा और दूसरे देशों की पुरानी भाषाओं के शब्दों में जो समता दिखलाई देती है उससे यही अनुमान होता है कि कभी हममें और कुछ उन जातियों में, जो अब हमारी दृष्टि में बिलकुल हमसे भिन्न है, घना सपर्क था, और इस शब्द-सपत्ति पर सबका समान अधिकार था। नित्य-प्रति व्यवहार में आनेवाले माता, पिता, स्वसा, दुहितृ और गिनती के एक, दो, तीन, चार आदि शब्द ही नहीं, कितने ही और शब्द भी ऊपर कहे हुए अनुमान की पुष्टि करते हैं। संस्कृत में एक क्रिया का रूप है 'भरति'। ग्रीक का 'फेराइ' (pherei), लैटिन का 'फर्ट' (fert), गाँथिक का 'बैरिथ' (burith) और अँगरेजी का 'बेयरॅथ' (beareth) भी वही अर्थ देता है। संस्कृत में जिसको 'हृद' कहते हैं, उसी को ग्रीक में ('हृ' का 'क' हो जाने के कारण) 'कार्दिया' (kardia), लैटिन में 'कार्डिस' (cordis), गाँथिक में 'हार्टो' (hearto), अँगरेजी में 'हार्ट' (heart) और जर्मन में 'हर्ट्स' (herz)

कहा जाता है। मस्कृत में जिसको 'हस' कहा जाता है को ग्रीक में 'चैन' (chen), लैटिन में 'हैसर' (hanse), एंग्लो-सैक्सन में 'गोस' (gos), अंगरेजी में 'गूज' (goo) और जर्मन में गॅन्स (gans) कहते हैं। इस प्रकार और ध्वनि की समता रखनेवाले अनेक शब्द, शब्द-शास्त्र तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वानों ने, खोज निकाले

अद्यपि आर्यों के आदिम निवास-स्थान के विषय में मतभेद बना हुआ है, किंतु यदि बहुमत पर ध्यान दिया जाय तो यह स्थान मध्य-एशिया के आसपास कहीं ठहरे हुए है। संभव है, यह मध्य-एशिया के आसपास न होकर ही कहीं रहा हो, और वहाँ से फिर यह जाति मध्य-एशिया में आई हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि पीछे से वहाँ जाति की दो शाखाएँ हो गईं। कुछ लोग पश्चिम की ओर बढ़कर योरप में बसे, और कुछ पूर्व की ओर बढ़कर दो जगहों में बँट गए। एक जगह ने फारिस तथा आसपास के देशों में फैल डाल दिया, और दूसरा ओर भी आगे बढ़कर भारतवर्ष में फैल गया। वीरे-वीरे और भी लोग आते गए, और बढ़ते-बढ़ते विंध्याचल की तलहटी तक जा पहुँचे। आजकल 'आर्यावर्ष' शब्द संपूर्ण भारतवर्ष के लिये प्रयुक्त किया जाता है। परंतु पहले यह बात नहीं थी। पहले हिमालय तथा विंध्याचल के बीच के देश को ही यह नाम दिया गया था। व्याडि ने लिखा है—

‘यासमुद्राद्य वे पूर्वादासमुद्राद्य पश्चिमान्,
हिमनद्विष्ययोर्मप्य धार्यावतं विदुर्बुधा ।’

धार्यों के फारिसनाले उपनिवेश में परजिक और मीडिक भाषाओं का विकास हुआ। भारतवर्ष में अज्ञा जमानेवाली शाखा की सबसे पहली भाषा जिसका पता चलता है, ऋग्वेद की भाषा है। पारसियों का धर्म-ग्रन्थ ‘अवस्ता’ मीडिक भाषा में है। यह मीडिक भाषा यहाँ की प्राचीन भाषा से कितनी समता रखती है इसका कुछ नमूना यहाँ दिखाना अनुचित न होगा। वैदिक शब्द ‘मित्र’ को अवस्ता में ‘मिथू’, ‘अर्यमन्’ को ‘एर्यमन्’, ‘वायु’ को ‘वयु’ और ‘मत्र’ को ‘मंधू’ कहा गया है। वैदिक शब्द ‘नर’ अवस्ता में ‘नरेम्’, ‘देव’ शब्द ‘दएव’, ‘शत’ शब्द ‘सत’ और ‘पशु’ शब्द ‘पसु’ रूप में देखा जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका रूप तनिक भी बदला हुआ दिखाई नहीं देता, जैसे गाथा, मे, मम, त्वम्, अस्ति आदि। इन सब बातों से यह परिणाम निकलता है कि वैदिक तथा मीडिक भाषाओं से पहले कोई एक भाषा और थी जो इनकी तथा इनकी योरपियन बहनों की जननी थी। योरपियन भाषाओं से हमारा तात्पर्य उन अपभ्रंश भाषाओं से है जिनका, मूल भाषा से अलग होने पर, स्वतंत्र विकास योरप के अलग-अलग भागों में अलग-अलग हुआ। तात्पर्य यह कि मीडिक तथा वैदिक भाषा को भी उसी मूल भाषा का अपभ्रंश समझना चाहिए।

वेद की ऋचाओं से इस बात का पता लगता है कि प्राचीन ऋषि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता तथा वृद्धि करने का प्रवृत्ति रखते थे। वे विद्वान् ही न थे, किमान ग्रौर शिल्प-विद्याविशारद—कारीगर—भी थे। वे तरह-तरह के यंत्र बनाते थे, युद्ध करते थे और कविता भी करते थे। अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो काम जिसको रुचता था उसी काम को वह करता था। परंतु यह कत्र संभ्र है कि पंडितों और किसानों की बोली सदा अथवा बहुत काल तक, एक रह सके। आज भी पढ़े-लिखे और बेपढ़े लोगों की भाषा में उनकी शिक्षा अशिक्षा, कुशिक्षा अथवा सगति और देश-काल के अनुसार भेद दिखलाई देता है। प्रकृति का जो नियम अब है वही पहले भी था। आजकल जिन देशों में शिक्षा का समुचित रूप से प्रचार है उनमें भी शिक्षित, अर्द्धशिक्षित तथा अशिक्षित जनसमूहों की बोलचाल की भाषा में भेद दिखलाई देता है। अस्तु उस वैदिक भाषा के जिसे लोग बोलचाल के भी काम में लाते थे, शीघ्र ही दो रूप हो गए—एक तो वह जिसका विकास पढ़े-लिखे विद्वानों में हुआ और दूसरा वह जो अपढ़ जनों में प्रचलित रहा। विद्वानों में जिस रूप का विकास अथवा अत में जिसकी स्थिति हुई वह भी वैदिक भाषा से कुछ भिन्नता रखने लगा। यदि वैदिक भाषा में 'विप्रास,' और 'विप्रा', 'देवास'

और 'देवा' इस प्रकार के दोनों रूप प्रचलित थे तो विद्वानों की भाषा में केवल 'विप्रा' और 'देवा' रूप ही रह गए। यह सब उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार हिंदी-क्रियाओं के 'जाय है', 'जाता है'-सरीखे दो रूपों में से केवल 'जाता है'-सरीखे रूप ही रह गए हैं। यों धीरे-धीरे कई प्रकार के भेद पड़ते गए, और लौकिक तथा वैदिक भाषा के, एक के पीछे दूसरे, यों कितने ही छोटे-बड़े व्याकरण भी बन गए, जैसे कि ग्राह्य, ऐशान, ऐंद्र, प्राजापत्य, आर्षिशल, पाणिनीय, चांद्र, शाकटायन आदि। इन व्याकरणों का ताला लगाकर उस समय के विद्वानों ने वैदिक तथा अपनी सस्कार की हुई भाषा को तग कोठरियों में बंद कर दिया जिसमें उनको परिवर्तन की छूट न लगने पाए। पाणिनि ने 'लोके वेदे च' कहकर वैदिक तथा लौकिक भाषा का पार्यक्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। किंतु भाषा को क्षयी और मृत्यु से बचाने की जगह इस व्याकरण-रूपी सजीवनी बूटी ने ठीक उल्टा असर दिखाया, जैसा कि कालोत्तर में ज्ञात हुआ; अर्थात् दोनों भाषाओं की गति सीमाबद्ध हो गई। भाषा को अछूता रखने की चिंता करनेवाले विद्वान् केवल व्याकरण बनाकर ही चुप नहीं रहे। भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों से जब धार्यों का व्यापारिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्क बढ़ा तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने घर में घुसता देखकर उन

‘हो’, ‘होऊँ’, का ‘हूँ’ आदि रूप हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, और बड़े-बड़े आचार्यों-द्वारा ठीक माने जाते हैं। हमारे देखते-देखते ‘तौ’ का ‘तो’ हो गया है। दो बार किसी शब्द को लिखने की आवश्यकता पड़ती थी तो दो का अक्षर (२) लिखकर काम निकाल लिया जाता था। यह प्रथा बड़ी पुरानी थी। किंतु यह भी धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। कुछ दिनों बाद यह दो का अक्षर बिलकुल ही न दिखलाई देगा। इधर शब्द-शुद्धि के कुछ पक्षपातियों ने ‘राजनैतिक’ को ‘राजनीतिक’ करके एकेक, हरेक आदि को एक-एक, हरएक आदि रूप में फिर लिखना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि ‘एकेक’, ‘हरेक’, ‘राजनैतिक’ आदि शब्द संस्कृत-व्याकरण के अनुसार शुद्ध नहीं हैं। हमारे विचार में इन शब्दों का रूप-परिवर्तन फारसी-लिपि में लिखने-वालों की कृपा से हुआ था। अस्तु। संस्कृत-व्याकरण का अनुसरण करनेवालों ने ‘सामर्थ्य’ शब्द को, जो हिंदी में स्त्रीलिंग समझा जाता था, पुल्लिंग बना डाला है। यह शब्द त्रिशकु की भाँति लटक रहा है, और दोनों लिंगों में इसका व्यवहार होने लगा है। इन्हीं सब बातों से प्रमाणित होता है कि हिंदी-भाषा एक जीवित भाषा है। मधुपुरी=मधुरा=मधुरा, वाराणसी=बनारस आदि भी इसी प्रकार के परिवर्तन के साक्षी हैं। ‘मधुरा’ को ‘मट्टा’, ‘कलकत्ते’ को ‘कैलकटा’ कहना देश-भेदजय जिह्वा-दोष का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सदा से ही शब्दों का रूप

इसी प्रकार विगड़ता अथवा बदलता रहा है। यह रोग बड़ा पुराना है। इसकी रोक-थाम करने के लिये 'स्फोटकचद्रिका' में लिखा है कि असाधु शब्द बोलने से पाप और साधु शब्द बोलने से पुण्य होता है। यही नहीं, एक बार ऐसा भी हुआ कि 'हेरय हेरय' की जगह 'हेलय हेलय' कहने के कारण ही दैत्यों को युद्ध में देवों से हारना पड़ा (दैत्यैर्हेरयो हेरय इति उक्तव्ये हेलयो हेलय इति प्रयुजाना परावभूव)। इद्र को मारने के लिये त्वष्टा ने वृत्रासुर की सृष्टि की थी, किंतु उसको आशीर्वाद देते समय उसने 'इद्रशत्रो-निर्द्धस्व' को तत्पुरुष की जगह कहीं बह्व्रीहि के ढग से कह दिया। बम, पॉसा पलट गया—उलटा बेचारा वृत्रासुर इद्र के हाथ से मारा गया। प्राचीन श्रार्य विद्वानों ने अपभ्रंशों से घबड़ाकर ऐसी-ऐसी बातें कही हैं कि जिनसे यही अनुमान होता है कि उस समय भी कई बार भाषा-विषयक क्रातियों हुईं, और तरह-तरह की कितनी ही रोक थाम करने पर भी केवल लोक-भाषा का परिवर्तनशील प्रभाव ही न रुका, बल्कि सात नालों में बंद की गई सस्कृत-भाषा में भी बाहर के कितने ही शब्द आते रहे, और आज भी—जब कि सस्कृत को मृत भाषा समझा जा रहा है—आवश्यकतानुसार आते रहते हैं। फुटबाल, बेतार की नारवर्की, गैम आदि के लिये नए शब्द गढ़ना व्यर्थ क्लिष्ट कल्पना करना है।

दूसरे देशों की भाषाएँ न पढ़ने का जो उपदेश पहले दिया गया था उसका भी वही परिणाम हुआ जो अँगरेजी शासन के प्रारम्भिक काल में अँगरेजी-भाषा के प्रति, अथवा पहले-पहल जब पानी के लिये नल लगाए गए तब उनके प्रति, घृणा करने का हुआ था, अर्थात् सर्वसाधारण न विरोधियों की बात न मानी, और निषेधों का विचार न करने लोग अन्य देशों का भाषाएँ पढ़ते रहे । यदि ऐसा न किया जाता तो राजधर्म और व्यापार कैसे चलता ? महाभारत में हम पढ़ते हैं कि लाक्षागृह के विषय में सचेत करते समय विदुर ने युधिष्ठिर से म्लेच्छ-भाषा में सभाषण किया है । तात्पर्य यह कि हजार रोक-थाम करने पर भी भाषाओं का प्रभाव एक दूसरी पर पड़ ही जाता है । इस भाषा-सर्घर्ष के समय कितने ही शब्द अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जा बसते हैं, कुछ दोनों देशों में अड्डा जमाए रहते हैं, लडाईं में घायल हो जाने के कारण कुछ का रूप बदल जाता है, और कुछ बेचारे अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं । इसी नियम के अनुसार प्राकृत में भी बहुत-से शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनका पता देन-वाणी में नहीं मिलता । ये दूसरे देशों के, रूप बदले हुए, शब्द हो सकते हैं, अथवा उस भाषा के हो सकते हैं जो उन लोगों में बोली जाती थी जो आर्यों के यहाँ आने के समय बसे हुए थे । किंतु प्राकृत का भी सब जगह एक ही रूप प्रच-

लित न था । जिन कारणों से बंगाल के निवासी आज 'मौम्य' को 'शौम्म' और पजाब के निवासी 'स्कूल' को 'सकूल' कहते हैं उन्हीं, अथवा उनसे मिलते-जुलते किन्हीं दूसरे, कारणों से प्राकृत के भी कई रूप दिखलाई देने लगे थे, यद्यपि उनमें समानता ही अधिक थी । जब प्राकृत में साहित्य-रचना होने लगी तब फिर बोलचाल की भाषा में और उसमें भेद हो गया । इसी प्रकार प्राकृत ने कई रूप बदले । उसका दूसरा व्यापक रूप पाली है जो गौतम बुद्ध के सवध के कारण सबसे महत्त्व का माना जाता है । पाली में भी बहुत कुछ साहित्य-रचना हुई । उस समय के जो शिला-लेख और ताम्र-पत्र आदि मिलते हैं उनसे पाली के, भिन्न भिन्न रूपों का कुछ हाल ज्ञात हो सकता है । यहाँ हम पहली प्राकृत से दूसरी प्राकृत अर्थात् पाली का सवध दिखलाकर व्यय आपका समय नहीं लिया चाहते । हाँ, इतना अनज्य कह देना चाहते हैं कि बोलचाल की भाषा होने पर भी और साहित्य-रचना के लिये बहुत पुरानी न होने पर भी प्राकृत किसी समय, अनगिनती अलंकारों से सजी हुई संस्कृत से अधिक मधुर समझी जाती थी, और सो भी मूर्खों में नहीं, उद्भट विद्वानों में । राजशेखर ने 'कर्पूरमजरी' में लिखा है—

पुरुषा सपथेन धनधा पाउ अथघो विद्योः सुउमारो ,

- पुरुष महिलाण जेन्ति अमिह अत्तर ततिय मिमाण ।

इसका भावार्थ यह है कि सस्कृत की रचना कठोर और प्राकृत की सुकुमार होती है : इन दोनों भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्री के बराबर अंतर है ।”

आगे चलकर विद्वानों ने देश-भेद से प्राकृत के शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री ये तीन मुख्य अपभ्रंश माने । उस समय दक्षिण-पश्चिम में प्रचलित ‘नागर’ नाम का भी एक अपभ्रंश माना जाता है जिससे कुछ लोगों की राय में महाराष्ट्री और शौरसेनी की उत्पत्ति हुई । कोई मागधी को शौरसेनी का अपभ्रंश बतलाते हैं, तो कोई मागधी को मूल प्राकृत बतलाते हैं । कोई महाराष्ट्री को मूल प्राकृत बतलाते हैं । शौरसेनी और मागधी के मेल से उत्पन्न एक अर्द्धमागधी नाम का अपभ्रंश भाषा थी जिससे पूर्वा हिंदी का विकास हुआ । हमारे विचार में तो यह भी एक क्रांति का युग था, और इन अपभ्रंशों की पारस्परिक समानता और असमानता देखकर ही विद्वानों ने अपनी-अपनी डफली और अपने-अपने रागनाली कहावत चरितार्थ की है । यदि मागधी (जिससे बिहारी की सृष्टि हुई है) के पूर्व रूप को बौद्ध-धर्म के कारण प्रियेप महत्त्व मिला तो अर्द्धमागधी को महारी स्वामी और दूसरे जैन-तीर्थंकरों के कारण उतना ही महत्त्व मिल गया । हिंदी-संसार में मैथिली का भी स्थान है, यद्यपि प्राच्य प्राकृत से उत्पन्न होने के कारण यह बंगला-भाषा की सगी बहन है ।

डॉ० प्रियर्सन साहब को राय में शौरसेनी तथा अर्द्धमागधी के मेल से ही वर्तमान हिंदी की सृष्टि हुई है ; उनकी यह सम्मति और भी कितने ही विद्वान् लेखकों ने मान ला है । परन्तु हमारा विश्वास है कि वर्तमान हिंदी पर पजाबी का पूरा प्रभाव पड़ा है । इस विश्वास की पुष्टि में कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं । सस्कृत की 'यास्यति' क्रिया का प्राकृत रूप 'जाएजा' है । पजाबी में इसका अपभ्रंश 'जाएगा' अथवा 'जावेगा' है जो कि आजकल बोलचाल की हिंदी में आता है । शौरसेनी से विकसित ब्रज-भाषा में 'जायगो' कहेंगे, और अर्द्धमागधी के विकसित रूप में 'जहे' या 'जइहे' । ब्रज-भाषा में जहाँ 'घोडा' कहा जाता है वहाँ पजाबी में घोड़ा और इसी रूप में आधुनिक हिंदी में भी बोला जाता है । पजाबी का प्रभाव हिंदी पर 'बाँगटू' बोली को कृपा से पडा जो दिल्ली और पंजाब तथा दिल्ली और राजस्थान के बीच की भाषा है । जिस प्रांत में यह बोली जाती है उसे हरियाणा कहते हैं । इस पर राजस्थानी का भी प्रभाव पड़ा है । डॉ० प्रियर्सन साहब के 'Linguistic Survey of India'-नाम के ग्रंथ में से इसका एक उदाहरण दिया जाता है—

“एक माणस के दो छोरे थे । उनमें तै छोड़े छोरे ने वाप्पू तै कक्षा अक बाप्पू हो धन का जौणसा हिस्ता मेरे वॉडे आवे सै मनै दे दे ।”

इसी से मिलती-जुलती भाषा दिल्ली के आसपास और भी कई जगह बोली जाती है। इधर आगरे की बोलचाल की भाषा पर ध्यान देने से भी खड़ी बोली का उत्पत्ति शौरसेनी-अर्द्धमागधी तथा पंजाबी-पश्चात्ती के गड़बड़ अपभ्रंश से सिद्ध हो जाती है।

पंजाबी के सबब से यह बात ध्यान में रखने-योग्य है कि उसका उत्पत्ति पंजाबी प्राकृत तथा पेशाची के मेल से हुई है। पेशाची जिसे भूत-भाषा भी कहते थे, उत्तर-पंजाब में, काश्मीर का और, बोली जाती थी। कुछ विद्वानों की राय में, यह मध्य-प्रदेश और राजपूताने के आसपास बोली जाती थी, परंतु प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती। संस्कृत तथा प्राकृत से उसका क्या संबंध था, यह दिखाने के लिये कुछ उदाहरण देना अनुचित न होगा—

संस्कृत	प्राकृत	पेशाची
दुष्ट	दुठ्ठ	दुसट
कष्ट	कठ्ठ	कसट
सहते	सहइ	सहदे

इन उदाहरणों से सूचित होता है कि पेशाची का लगाव संस्कृत से अधिक है, प्राकृत से कम। ऊपर के उदाहरणों में 'सहदे' दिया हुआ है, इसी अर्थ में आधुनिक हिंदी में 'सहते' (हैं) कहेंगे। 'सहइ', जो प्राकृत का रूप है, वज्र-भाषा में 'सहरी'

का रूप धारण कर लेगा। हाँ, आगरे की बोली के प्रभाव के कारण 'सह है'-सरीखे रूप भी उसमें आते रहे हैं। इस उदाहरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि खड़ी बोली की क्रियाएँ किधर से आई हैं। इनमें से एक रूप (सहता करता आदि) का वश-वृत्त देखने से अर्द्धमागधी और शौरसेनी का कहीं पता भी नहीं मिलता। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं।

प्राकृत का जो रूप अरती में प्रचलित था उसी से कुछ सजन राजस्थानी की ओर उनी से मिलते जुलते एक और रूप (गौर्जरी) से गुजराती की उत्पत्ति मानते हैं। इसमें सदेह नहीं कि राजस्थानी और गुजराती का तुलनात्मक अध्ययन करने से दोनों का विकास एक ही स्थान में हुआ दीखता है। राजपूताने के कुछ भागों की बोली तथा डधर मालवा-प्रात की बोली से गुजराती की बहुत अधिक समता है। इससे उपर्युक्त सिद्धांत की ओर भी पुष्टि होती है। व्रज-भाषा और राजस्थानी में जो समता दीखती है उसका कारण इन दोनों ही का नागर अपभ्रंश से उत्पन्न होना ही मकता है, क्योंकि शौरसेनी का भी कुछ विद्वानों ने नागर अपभ्रंश का ही एक भेद माना है। इसी तरह प्राकृत का अवतीनाला रूप भी (जिससे राजस्थानी की उत्पत्ति हुई बनलाई जाती है) नागर अपभ्रंश का ही एक भेद कहा जाता है। पूर्वी हिंदी— नैमवाडी (जिसको अवधी भी कहते हैं) और वधेलखड

तथा छत्तीसगढ़ प्रांत में बोली जानेवाली भाषाओं की उत्पत्ति अर्द्धमागधी से है जो कि मागधी और शौरसेनी का घोटाला है। भाषाओं के इस पंचडे पर विचार करते समय यह बात न भूलनी चाहिए कि इन समझी मूल भाषा एक ही थी, और इसी कारण अनेक अपभ्रंश हो जाने पर भी सबमें समानता की एक लहर बहा की जो कि अब भी देखी जा सकती है। उदाहरणार्थ 'करता हूँ' के अर्थ में 'करदा हौं', 'करत हौं', 'करूँ हूँ', 'करूँ छूँ', 'करि' आदि एक ही से या एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते रूप सब प्रांतीय बोलियों में मिलेंगे। इसी प्रकार और भी कितनी ही सज्ञाओं, सर्वनामों तथा क्रियाओं के उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम अपभ्रंश से हिंदी का सबंध दिखलाने के लिये कुछ उदाहरण देते हैं—

प्राकृत	अपभ्रंश	हिंदी
सामलो	सामलो	सामलो, साँवरो, साँवजा
घोडो	घोडो	घोडों, घोडा
जत्थ	जहि	जहँ, जहाँ
तत्थ	तहि	तहँ, तहाँ
कात्थ	काहि	कहँ, कहाँ
एसो	एहो	एह, इह, यह
को	कवण	कवन, कौन
हं	हउ	हूँ, हौं ('मै' के अर्थ में)

शब्दों के इन कोरे उदाहरणों को छोड़कर अब साहित्य के सरस स्रोत की खोज करनी चाहिए—

(१) 'शिवसिंहसरोज' के आधार पर हिंदी-भाषा के इतिहास लिखनेवाले सजनों ने हिंदी का जन्म-काल सवत् ७०० के लगभग माना है । इसका पुष्टि में वे 'पुष्प' नाम के एक कवि का उल्लेख करते हैं जिसने दोहों में अलंकार-विषयक एक ग्रंथ की रचना की थी । खेद है, यह ग्रंथ नहीं मिलता; किंतु, हमारे विचार में, जिस भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया होगा उसे अपभ्रंश कहना अधिक युक्तिसंगत है । क्योंकि पुष्प कवि ने प्रसिद्ध राजा भोज के पूर्व-पुरप राजा मान से अलंकार-शास्त्र पढ़ा था । राजा भोज के चचा मुज ने अपने भाई अर्थात् भोज के पिता की हत्या करके सिंहासन हड़प लिया था । यह वाक्पतिराज मुज जैसा पराक्रमी था, वैसा ही उच्च कोटि का कवि भी था । इसकी कविता के कुछ उदाहरण आगे दिए जायेंगे । अनहिलवाड़े के महाराज सिद्धराज जयसिंह के यहाँ आश्रय पानेवाले आचार्य हेमचंद्र ने, जिसका जन्म सवत् ११४५ में हुआ था, अपने 'प्राकृत-व्याकरण' में, जो सवत् ११६८ में लिखा गया है, अपभ्रंश-भाषा के जो उदाहरण दिए हैं उनमें मुज की भी रचना है । जय सवत् १०२५ के पीछे की मुज की रचना अपभ्रंश में समझी जाती है, तो उससे ३०० वर्ष पहले की

पुष्प की रचना भी अपभ्रंश ही में क्यों न समझी जाय उस समय अपभ्रंश का दौरदौरा भी था, यद्यपि पीछे से यही अपभ्रंश-भाषा पुरानी हिंदी में बदल गई ।

(२) प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैसियत से प० मदनमोहनजी मालवीय ने सन् १९६७ में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने सन् ८०२ में होनेवाले किसी कवि के विषय में कहा था । परंतु उसका नाम तथा उसके ग्रंथ का कुछ भी हाल ज्ञात नहीं है । इसलिये उसके विषय में कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं ।

(३) इसके बाद 'खुमानरासो' का हाल मिलता है । यह सन् ८६० के कुछ पीछे की रचना हो सकती है, क्योंकि चित्तौर के रावल खुमान का राज्य काल सन् ८६६ से ८९० तक है । खेद है, यह ग्रंथ भी नहीं मिलता, किंतु ऊपर दिए हुए कारणों से इसका भी अपभ्रंश में ही होना अधिक संभव है ।

(४) सन् ९९० के लगभग श्रीदेवसेन सूरि ने 'नयचक्र' नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा, जिसका पीछे से, 'माइल धवल' नाम के एक और विद्वान् ने प्राकृत में किया । यह भी, हमारी समझ में, अपभ्रंश में ही रचा गया होगा ।

(५) विक्रम सन् से कोई ५०० वर्ष पहले, मगध में, 'प्रसेनजित्' नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी राजगृह में थी । किसी कवि ने अपभ्रंश-भाषा में, उसका चरित्र, लिखा है

जिसमें से कितने ही दोहे शुभशील गणि ने अपने 'कथा-कोष' में, जो उन्होंने सन् १०५६ में लिखा है, दिए हैं। उनमें से हम केवल एक दोहा उदाहरण के लिये यहाँ देते हैं। राजा ने सभा में अपने पुत्र को किसी बात पर अप्रसन्न होकर कुछ कठोर वचन कह दिए जिससे खूठकर वह घर से निकल गया और कहीं जाकर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा। राजा ने उसे बुलाने के लिये एक श्लेष-युक्त दोहा लिखा। पुत्र ने उम्का उत्तर दिया। राजा ने फिर तीन दोहे लिखे। पुत्र ने फिर उत्तर दिया। राजा ने फिर दो दोहे लिखे जिनमें से एक यह है—

जे मि सभा मह बोलिऊँ ते अपमान कि मान,
सांजि सभारि विचारि करि-तो धाराग उधान।

इसमें पुरानी हिंदी का ही नहीं, और भी कितनी ही प्रातीय बोलियों का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है।

(६) मुज के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। उसका शासन-काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के अंत में अनुमान किया जाता है। अंतिम युद्ध में वह कन्याण के सोलकी राजा तैलप द्वितीय के हाथों कैद कर लिया गया। कैद में तैलप की बहन मृणालवती से उसका प्रेम हो गया; और उसने सुरग में होकर निकल भागने की जो युक्ति सोची थी वह मृणालवती को बतला दी। मृणालवती ने मुज का मसूना अपने भाई से कह दिया जिससे मुज पर और भी कड़ाई

पुष्प की रचना भी अपभ्रंश ही में क्यों न समझी जाय ? उस समय अपभ्रंश का दौरदौग भी था, यद्यपि पीछे से यहाँ अपभ्रंश-भाषा पुरानी हिंदी में बदल गई ।

(२) प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के समापति की हैसियत से प० नदनमोहनजी मालवाय ने सवत् १९६७ में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सवत् ८०२ में होनेवाले किसी कवि के विषय में कहा था । परंतु उसका नाम तथा उसके ग्रंथ का कुछ भी हाल ज्ञात नहीं है । इसलिये उसके विषय में कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं ।

(३) इसके बाद 'खुमानरासो' का हाल मिलता है । यह सवत् ८६० के कुछ पीछे की रचना हो सकती है क्योंकि चित्तौर के रावल खुमान का राज्य काल सवत् ८६६ से ८९० तक है । खेद है, यह ग्रंथ भी नहीं मिलता, किंतु ऊपर दिए हुए कारणों से इसका भी अपभ्रंश में ही होना अधिक संभव है ।

(४) सवत् ९९० के लगभग श्रीदेवसेन सुरि ने 'नयचक्र' नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा, जिसका, पीछे से, 'माइल्ल धवल' नाम के एक और विद्वान् ने प्राकृत में किया । यह भी हमारी समझ में, अपभ्रंश में ही रचा गया-होगा ।

(५) विक्रम सवत् से कोई ५०० वर्ष - पहले मगध में 'प्रसेनजित्' नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी राजगृह में थी । किसी कवि ने अपभ्रंश-भाषा में उसका चरित्र लिखा है

जिसमें से कितने ही दोहे शुभशील गण ने अपने 'कथा-कोष' में, जो उन्होंने सन् १०५६ में लिखा है, दिए हैं। उनमें से हम केवल एक दोहा उदाहरण के लिये यहाँ देते हैं। राजा ने सभा में अपने पुत्र को किसी बात पर अप्रसन्न होकर कुछ कठोर वचन कह दिए जिससे खूठकर वह घर से निकल गया और कहीं जाकर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा। राजा ने उसे बुलाने के लिये एक श्लेष-युक्त दोहा लिखा। पुत्र ने उसका उत्तर दिया। राजा ने फिर तीन दोहे लिखे। पुत्र ने फिर उत्तर दिया। राजा ने फिर दो दोहे लिखे जिनमें से एक यह है—

जे मि समा महँ बोलिऊँ ते अपमान कि मान,
सोजि-समारि विचारि करि-तो आराग उधान।

इसमें पुरानी हिंदी का ही नहीं, और भी कितनी ही प्राचीन बोलियों का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है।

(६) मुज के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। उसका शासन-काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के अंत में अनुमान किया जाता है। अंतिम युद्ध में वह कल्याण के सोलंकी राजा तैलप द्वितीय के हाथों कैद कर लिया गया। कैद में तैलप की बहन मृणालवती से उसका प्रेम हो गया; और उसने सुरग में होकर निकल-भागने की जो युक्ति सोची थी वह मृणालवती को बतला दी। मृणालवती ने मुज का मसूबा अपने भाई से कह दिया जिससे मुज पर और भी कड़ाई

पुष्प की रचना भी अपभ्रंश ही में क्यों न समझी जाय ? उस समय अपभ्रंश का दौरदौरा भी था, यद्यपि पीछे से यहाँ अपभ्रंश-भाषा पुरानी हिंदी में बदल गई ।

(२) प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैसियत से प० मदनमोहनजी मालवीय ने सन्-१९६७ में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सन् ८०२ में होनेवाले किसी कवि के विषय में कहा था । परंतु उसका नाम तथा उसके ग्रंथ का कुछ भी हाल ज्ञात नहीं है । इसलिये उसको विषय में कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं ।

(३) इसके बाद 'खुमानरासो' का हाल मिलता है । यह सन्-८९० के कुछ पीछे की रचना हो सकती है क्योंकि चित्तौर के रावल खुमान का राज्य काल सन्-८६६ से ८९० तक है । खेद है, यह ग्रंथ भी नहीं मिलता, किंतु ऊपर दिए हुए कारणों से इसका भी अपभ्रंश में ही होना अधिक संभव है ।

(४) सन् ९९० के लगभग श्रीदेवसेन सूरि ने 'नयचक्र' नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा, जिसका पीछे से, 'माइल्लधवल' नाम के एक और विद्वान् ने प्राकृत में किया । यह भी हमारी समझ में, अपभ्रंश में ही रचा गया होगा ।

(५) विक्रम सन् से कोई ५०० वर्ष पहले मगध में 'प्रसेनजित्' नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी राजगृह में थी । किसी कवि ने अपभ्रंश-भाषा में उसका चरित्र लिखा है

जिसमें से कितने ही दोहे शुभशील गणि ने अपने 'कथान्कोष' में, जो उन्होंने सवत् १०५६ मे लिखा है, दिए हैं। उनमें से हम केवल एक दोहा उदाहरण के लिये यहाँ देते हैं। राजा ने सभा में अपने पुत्र को किसी बात पर अप्रसन्न होकर कुछ कठोर वचन कह दिए जिससे रूठकर वह घर से निकल गया और कहीं जाकर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा। राजा ने उसे बुलाने के लिये एक श्लेष-युक्त दोहा लिखा। पुत्र ने उसका उत्तर दिया। राजा ने फिर तीन दोहे लिखे। पुत्र ने फिर उत्तर दिया। राजा ने फिर दो दोहे लिखे जिनमें से एक यह है—

जे मि समा महँ बोलिऊँ ते अपमान कि मान,
सांजि संभारि बिचारि करि-तो आरोग उधान।

इसमें पुरानी हिंदी का ही नहीं, और भी कितनी ही प्राणीय बोलियों का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है।

(६) मुज के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। उसका शासन-काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के अंत में अनुमान किया जाता है। अंतिम युद्ध में वह कल्याण के सोलकी राजा तैलप द्वितीय के हाथों कैद कर लिया गया। कैद में तैलप की बहन मृणालवती से उसका प्रेम हो गया; और उसने सुरग में होकर निकल भागने की जो युक्ति सोची थी वह मृणालवती को बतला दी। मृणालवती ने मुज का मसूजा अपने भाई से कह दिया जिससे मुज पर और भी कड़ाई

पुष्प की रचना भी अपभ्रंश ही में क्यों न समझी जाय ? उस समय अपभ्रंश का दौरदारा भी था, यद्यपि पीछे से यहाँ अपभ्रंश-भाषा पुरानी हिंदी में बदल गई ।

(२) प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति काँ हैसियत से प्र० मदनमोहनजी मालवीय ने, संवत् १९६७ में, जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने संवत् ८०२ में होनेवाले किसी कवि के विषय में कहा था । परंतु उसका नाम तथा उसके ग्रंथ का कुछ भी हाल ज्ञात नहीं है । इसलिये उसके विषय में कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं ।

(३) इसके बाद 'खुमानरासो' का हाल मिलता है । यह संवत् ८९० के कुछ पीछे की रचना हो सकती है, क्योंकि चित्तौर के रावल खुमान का राज्य काल संवत्-८६६ से-८९० तक है । खेद है, यह ग्रंथ भी नहीं मिलता, किंतु ऊपर दिए हुए कारणों से इसका भी अपभ्रंश में ही होना अधिक संभव है ।

(४) संवत् ९९० के लगभग श्रीदेवसेन सूरि ने 'नयचक्र' नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा, जिसका, पीछे से, 'माइल धवल' नाम के एक और विद्वान् ने, प्राकृत में किया । यह भी, हमारी समझ में, अपभ्रंश में ही रचा गया होगा ।

(५) विक्रम संवत् से कोई ५०० वर्ष पहले-मगध में 'प्रसेनजित्' नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी राजगृह में थी-। किसी कवि ने अपभ्रंश-भाषा में, उसका चरित्र लिखा है

जिसमें से कितने ही दोहे शुभशाल गणि ने अपने 'कथा-कोष' में, जो उन्होंने सन् १०५६ में लिखा है, दिए हैं। उनमें से हम केवल एक दोहा उदाहरण के लिये यहाँ देते हैं। राजा ने जमा में अपने पुत्र को किमी बात पर अप्रसन्न होकर कुछ कठोर प्रचन कह टिए जिससे रूठकर वह घर से निकल गया और कहीं जाकर किसी का घर-जमाई होकर रहने लगा। राजा ने उसे बुलाने के लिये एक श्लेष-युक्त दोहा लिखा। पुत्र ने उसका उत्तर दिया। राजा ने फिर तीन दोहे लिखे। पुत्र ने फिर उत्तर दिया। राजा ने फिर दो दोहे लिखे जिनमें से एक यह है—

जे मि समा महँ बोलिऊँ ते अपमान कि मान ,
सोजि सँभारि बिचारि करि तो आरोग उधान ।

इसमें पुरानी हिंदी का ही नहीं, और भी कितनी ही प्रातीय बोलियों का स्वरूप स्पष्ट झलक रहा है।

(६) मुज के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। उसका शासन-काल विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के अंत में अनुमान किया जाता है। अंतिम युद्ध में वह कल्याण के सोलकी राजा तैलप द्वितीय के हाथों कैद कर लिया गया। कैद में तैलप का बहनामृणालवती से उसका प्रेम हो गया, और उसने सुरग में होकर निकल-भागने की जो युक्ति सोची थी वह मृणालवती को बतला दी। मृणालवती ने मुज का मसूबा अपने भाई से कह दिया जिससे मुज पर और भी कड़ाई

होने लगी। ये दोहे, जो उदाहरण में दिए जाते हैं, मुज की, उसी समय की, रचना हैं—

(१)

जा मति पच्छइ सपञ्जइ सा मति पहिली होइ,
मुज भणइ मृणालवइ विषन न बेढइ कोइ।

अर्थात् जो बुद्धि पीछे से, यानी कछु खोकर, पैदा होती है वह यदि पहले ही से हो जाय तो, मुज कहता है, हे मृणालवती, कोई विघ्न न अडे।

(२)

सागर खाई लकगढ गदवइ दससिरि राठ,
मग्नकस्य सो भङ्गिगय मुज न करि प्रसाउ।

अर्थात् सागर जिसकी खाई है और जिसका गदपति दस सिरवाला राव अर्थात् रामण है, वह लकगढ़ भी भाग्य के क्षय होने पर टूट गया, इसलिये हे मुज, विपाद मत कर।

(३)

अद्वोतर सु बुद्धी रावण तणइ कपालि,
एकू बुद्धि न साँपडी लका भजण पालि।

अर्थात् रावण के कपाल में एक सौ आठ बुद्धियाँ थीं, किंतु लका क टूटने के समय एक भी न चली, अर्थात् कारगर न हुईं।

(७) कहा जाता है कि सवत् १०८० के लगभग जब महमद राजनवी ने कालिंजर के राजा नद पर चढ़ाई करने के

विचार किया तब राजा नद ने एक छुट लिखकर सुलतान के पास भेजा, जिसका मतलब सुनकर सुलतान इतना प्रसन्न हुआ कि उसने न केवल कालिंजर पर चढ़ाई करने का विचार छोड़ दिया, बल्कि १५ किले राजा को और दिए। खेद है, यह छुट देखने में नहीं आता।

(८) आचार्य हेमचंद्र के समय में अनहिलवाड़े के महाराज सिद्धराज जयसिंह का नाम ऊपर लिया जा चुका है। उनके राज में कुतुबश्ली नाम का एक मुसलमान कवि बसता था, जिसकी मसजिद कुछ लोगों ने खोद डाली थी। इस पर कुतुबश्ली ने महाराज से छुदवद्ध प्रार्थना की। महाराज ने प्रसन्न होकर न केवल मसजिद फिर से बनवा दी, बल्कि खोद डालनेवालों का उचित दंड भी दिया। खेद है, कुतुबश्ली की भी कोई रचना नहीं मिलती। किंतु यह घटना सन् ११५० से १२०० तक कभी हो गई होगी, क्योंकि इन महाराज का शासन-काल यही माना जाता है।

(९) सन् ११८० के लगभग साद का बेटा मसऊद भी हिंदी का कवि था। खेद है, इसकी रचना भी नहीं मिलती।

(१०) बीकानेर के साईदान चारण-द्वारा सन् ११६१ में लिखे गए 'समतसार' नाम के ग्रंथ का पता चलता है।

(११) डीडवाणा (मारवाड़) के अजरमफैज का जन्म सन् ११७६ में हुआ कहा जाता है। यह जयपुर के महा-

राज माधवसिंहजी का 'आश्रित था।' इसने 'वर्तमाल' काव्य की रचना की, और 'वृत्तरत्नाकर' का अनुवाद किया।

यद्यपि इस समय की भी कितनी ही रचना अपभ्रंश (जिसको उस समय पुरानी चाल की हिंदी समझा जाता रहा होगा) में मिलती है, किंतु हमारी राय में अब तक हिंदी को स्वतंत्र रूप प्राप्त हो गया था। चंद्र और जगनिक की रचना पर ध्यान देने से इस अनुमान के सत्य होने में तनिक भी संदेह नहीं रहता। चंद्र का जन्म सवत् ११८३ में लाहौर में हुआ था। वह पृथ्वीराज का आश्रित था। उसका समकालीन जगनिक महोबे के परमाल राजा का आश्रित था। चंद्र की रचना में सभी प्राचीन भाषाओं की झलक दिखलाई देती है। उसने फारसी और अरबी के भी शब्दों का वेधडक प्रयोग किया है। 'पृथ्वीराज-रासो' की भाषा के विषय में वह स्वयं कहता है—

उक्तधर्मविशालस्य राजनीति नव रसेत्,
पद्मभाषा पुराण च कुरान कथितमया।

यहाँ कुरान से मतलब अरबी-फारसी के शब्दों से है। चंद्र के पहले तथा उसके समय में भी कितने ही और कवि रहे होंगे; परंतु खेद है, दो-एक को छोड़कर बाकी का पता नहीं चलता। पृथ्वीराज का जन्म सवत् १२०५ में हुआ था, और सवत् १२४८ में वह मोहम्मद गोरी-द्वारा मारे गए थे। कहा जाता है, चंद्र की मृत्यु भी उन्हीं के साथ

हुई। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस 'समय' भी कोई-कोई कवि अपभ्रंश-भाषा में रचना करते थे : किंतु उनकी भाषा भी पुरानी हिंदी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। उदाहरण के लिये अनहिलवाडे के सोमप्रभ सूरि के लिखे 'कुमारपाल-प्रतिबोध' का नाम लिया जा सकता है जो सवत् १२४१ में रचा गया। इसमें से केवल दो उदाहरण दिए जाते हैं—

(१)

अन्दे थोड़ा रिउ बहुत इयु धायर चितति;
मुडि निहालहि गयण यलु फे उज्जोउ करणि ।

अर्थात् 'हम थोड़े हैं, रिपु बहुत है', यों धायर भाषण हैं। हे मुग्धे, देख, आकाश में कितने (नक्षत्र) हैं और उजाला करते हैं ?

(२)

ज मणु मटह माणुसह वधइ इधइ मथ,
त समिमडल गहण किंही गयण पगारइ इ ॥

अर्थात् जो मनुष्य का मूढ मन 'दुर्लभ धरतु की इच्छा करे तो वह (मानो) शशिमडल को ग्रहण करने के लिये गगन में हाथ पसारता है।

चंद ने जो रासो में छु भाषाधरा के व्यवहार करने की बात कही है उससे, और उसकी रचना द्वारा भी, यही प्रतीत होता है कि इस समय तक थोड़ा-बहुत मंड रूढ़-

वाले हिंदी के कितने ही रूप प्रचलित हो गए थे, जैसे कि आजकल भी देखने में आते हैं। किंतु जो रूप, कुछ विशेष कारणों से, ऊपर आ गए वे आ गए, शेष इस जीवन-सर्घर्ष में या तो लुप्त हो गए या दब गए। चंद ने पृथ्वीराज-रासो लिखा या नहीं, और यदि लिखा तो कितना लिखा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ सज्जनों का मत है कि उसमें बहुत-सा गडबडभाला पीछे से मिलाया गया है। जो हो, उसकी रचना में से कितनी ही ऐसी है जो अपभ्रंश और राजस्थानी तथा अपभ्रंश और ब्रजभाषा के बीच के गड्ढे को भरती हुई इतिहास-प्रेमियों के लिये खोज की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है। आगे इसकी रचना में से केवल दो उदाहरण दिए जाते हैं जिनसे आप स्वयं अनुमान कर लेंगे कि इसने किस प्रकार कहीं तो कितनी ही भाषाओं की चटनी कर दी है, और कहीं शुद्ध ब्रजभाषा में लिखा है—

(१)

सुरासान मुलतान स्वधार मार

बलक सोवल तेग अस्वक तार

रुहगी फिरगी हलर्वा समानी

ठटी ठट्ट बल्लोच ढाल निसानी

मैंजारी चखी मुक्क्य जबक लारी

हजारी हजारी - इकें जोध भारी

तिन पप्पर पीठ हय जीन साल
 फिरगी कती पास सुकलात लाल
 तहाँ बाय बाय मन्त्री रिधोरी
 धनसार सम्भूह अरु चौरँ भोरी
 एराकी अरुवा पटी तेज ताजी
 तुरकी महावान कम्मान बाजी
 ऐसे असिव असवार अगोल गोल
 भिरे जून जेते सुतते अमोल
 तिन मद्धि सुलतान साहाब आप
 इसे रूप सौँ फौज बरनाय जाप
 तिन घेरिय राज प्रथिराज राज
 चिहौँ थोर धनघोर नीसान बाज

अत्र व्रजभाषा का शुद्ध रूप देखिए—

(२)

पूरा सकल बिलास रस सरस पुत्र फलदान ,
 अत होय सहगामिनी नेह नारि को मान ।
 समदरसी तै निकट हैं भुगाते मुकति भरपूर ,
 विषम दरस मा नरन तै सदा सरबदा दूर ।
 पर योपित परमे नहीं तै जाते जग बीच ,
 परतिय तक्न रेनदिन तै हारे जग नाँच ।

इसमें 'तक्न' को छोड़कर और सब शुद्ध व्रजभाषा है ।

इस समय अपभ्रंश की भाँति किसी एक भाषा का साम्राज्य न होने पर भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बोली जानेवाली भाषाओं में बहुत समता पाई जाती है। इसका कारण उन सबका एक ही घर की बेटियाँ अथवा भतीजियाँ होना है। कहावत है कि हर बारह कोस पर भाषा बदल जाती है; किंतु रूप-रंग की समता देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन किस कुटुंब की है। ऊपर के उदाहरणों को ध्यान से देखने पर अनुमान किया जाता है कि हिंदी के भिन्न-भिन्न रूपों का ढाँचा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से पहले ही तैयार हो गया था।

अब हम हिंदी के उस रूप के विषय में कुछ कहना चाहते हैं जिसमें यह पुस्तक लिखी गई है। यह रूप आगरा, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि के आसपास भाषाओं के उसी तुमुल युद्ध के समय से प्रचलित है जब वे अपभ्रंश से अलग हुई थीं। चंद की कविता में हमें इसकी झलक दिखाई देती है। किंतु सबसे पुरानी क्रम-बद्ध रचना, जो इसमें मिलती है, अमीर खुसरो की है। संवत् १३१२ में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। यह फारसी के अतिरिक्त हिंदी के भी विद्वान् थे, और मनचले खूब थे। इनकी रचना पढ़ने से सहज में ज्ञात हो सकता है कि इनके समय तक हिंदी का यह रूप कहाँ तक विकसित और स्वतंत्र हो चुका था।

इनकी रचना के कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं—

(१)

एक धाल मोती से भरा, सबके सिर पर आँधा धरा,
चारों छोर वह धाली फिरे, मोती उससे एक न फिरे ।

यह 'आकाश' की पहेली है ।

(२)

बाला था जब सबको माया, बड़ा हुआ कुछ काम न थाया,
खुसरो कह दिया उमका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाम ।

यह 'दीए' की पहेली है ।

(३)

सिर पर जटा गले में भोली किसी गुरू का चेला है,
सर-भर भोली घर को घाव उसका नाम पहेला है ।

यह 'भुट्टे' की पहेली है ।

(४)

एक कहानी मैं पढ़ूँ, सुन ले मेरे पूत,
बिना परा वह उड़ गया, बाँध गले में सूत ।

यह 'कनकौने' की पहेली है ।

'लाल वाली एक पहेली के अंत में खुसरो ने कहा है—

'भरमी हिंदी फारसी तानो परो खान'

इससे प्रमाणित होता है कि इस भाषा का नाम 'हिंदी'
खुसरो के समय तक पड़ चुका था । मैंने 'हिंदू', 'हिंद' आदि

रूप उससे पहले भी बोलचाल में खूब आता था, और उसमें पद्य-रचनाएँ भी होती थीं । खुसरो की भाषा में नएपन या फौजीपन का नाम भी नहीं है, उसमें, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, वह स्वतंत्रता और सामर्थ्य दिखाई देती है जो किसी ठेठ भाषा में होनी चाहिए । फिर भी 'प्रेमसागर' की भाषा को लेकर डॉक्टर प्रियर्सन साहब 'लालचंद्रिका'वाली अपनी विद्वत्ता-पूर्ण भूमिका में एक स्थान पर कहते हैं—

“Such a language did not exist in India before When, therefore, Lalluji Lal wrote his Premsagara in Hindi, he was inventing an altogether new language”

अर्थात् ऐसी भाषा भारतवर्ष में कहीं बोली नहीं जाती थी . अतएव जब लल्लुजीलाल ने प्रेमसागर लिखा तब वह एक विलकुल ही नई भाषा गढ़ रहे थे ।

इसी पुस्तक की भूमिका में आगे आप एक स्थान पर लिखते हैं—

“When the Premsagara was written Hindus discovered that they had been speaking prose all their lives without knowing it”

अर्थात् जब प्रेमसागर लिखा गया तब हिंदुओं को ज्ञात हुआ कि वे, बिना जाने, जन्म-भर गद्य में बातचीत करते रहे हैं ।

अपराध क्षमा हो, हम-मरीखे अन्य बुद्धिवाले व्यक्ति को तो इन दोनों कर्तव्यों में परस्पर विरोध दीखता है ।

जिस समय लल्लूजीलाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रेमसागर की रचना की उसी समय सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' और मीर अम्मन ने उर्दू में 'बागोवहार' की रचना की । डॉ० प्रियर्सन साहब उर्दू और हिन्दी-भाषा के जन्म के विषय में स्वयं ही अपने 'Linguistic Survey of India' नाम के ग्रन्थ में लिखते हैं—

'Urdu prose came into existence, as a literary medium, at the beginning of the last century in Calcutta. Like Hindi prose it was due to English influence and to the need of text books in both forms of Hindostani for the College of Fort William. The Bagh O Bahar of Mir Anwar and the Khair ul Afiya of Hafiz ud din Ahmad are familiar examples of the earlier of these works in Urdu as the already mentioned Prem Sagar written by Lallu Lal is an example of those in Hindi."

। इसका खुलासा यह है—“पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में उर्दू-भाषा पहले-पहल कलकत्ते में साहित्य-रचना के काम में लाया गया । हिन्दी-भाषा का भाँति यह भी अँगरेजों के प्रभाव से ही उद्भूत हुआ, और इसलिये भी कि 'हिन्दोस्तानी' भाषा के

दोनों रूपों में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता थी—फोर्ट विलियम कॉलेज के लिये। मीर अम्मन का 'बाबोवहार' और हाफिजुद्दीन अहमद का 'खिराद-इ-अफरोज' उर्दू के प्रारम्भिक गद्य के नमूने हैं, जैसे कि लल्लूजाल का 'प्रेमसागर' हिंदी-गद्य का नमूना है।"

इससे यह साबित होता है कि हिंदी तथा उर्दू-गद्य में पुस्तकों पहले-पहल फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गईं। इस मत के विरुद्ध हम मुर्शी सदासुखसिंह (जिनका जन्म सवत् १८०३ में दिल्ली में हुआ तथा मृत्यु सवत् १८८१ में प्रयाग में हुई) और सैयद इशाअल्लाहखॉं (जो दिल्ली के रहनेवाले थे, किंतु वहाँ से लखनऊ के नवाब सआदतअलीखॉं के यहाँ आकर रहे थे, और जिनकी मृत्यु सवत् १८७४ में हुई) को पेश करते हैं। लल्लूजाल की नौकरी फोर्ट विलियम कॉलेज में सवत् १८५७ में लगी थी, और इसके १६ वर्ष बाद उन्होंने 'लाल-चंद्रिका' लिखी, जैसा कि स्वयं उन्हीं के कहने से ज्ञात होता है। इस हिसाब से प्रेमसागर का रचना-काल सवत् १८५७ और १८७६ के बीच में कभी मान जा सकता है। मुर्शी सदासुखसिंह और सैयद इशाअल्लाहखॉं की रचना 'प्रेमसागर' से कुछ पहले की हो सकती है।

हमारा विश्वास है कि खड़ी बोली के कई गद्य-लेखक मुर्शी सदासुखसिंह से भी पहले हो गए होंगे। सभ्य है, उनकी रचना

खोज में मिलें, यों दो-एक रुके-परचे तो हमारे पास भी हैं । सैयद इशाअल्लाहखाँ की पुस्तक 'रानी केतकी की कहानी' को डॉक्टर प्रियर्सन साहब स्वयं सन् १८५७ के लगभग की अनुमान करते हैं । मुशी सदासुखसिंह का गद्य अभी कहीं छपा नहीं । उसका परिचय हिंदी-संसार को लाला भगवानदीन और श्रीयुत रामदास गौड़ की 'हिंदीभाषासार' नाम की पुस्तक से मिलता है । अब हम यहाँ चारों की शैली का थोड़ा-थोड़ा नमूना दिखाते हैं—

(१) मुशी सदासुखसिंह—

कितने जन्माध किसी गाँव में बसते थे । वहाँ हाथी आय निकला । जितने अधे थे यह बात सुनकर बहुत फूले और मुदित हुए । सब मिलकर कहने लगे कि चलो हाथी देखिए । सब मिलकर आए । आँखों से तो अधे थे । किसी ने सूँढ़ पकड़ी हाथ से, उसने कहा हाथी अजगर के बराबर है ।

(२) सैयद इशाअल्लाहखाँ—

एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ आई कोई कहानी ऐसी काहिए जिसमें हिंदुई छुट और किसी बोली की पुट न मिले । तब जाके मेरा जी फूल की कलों के रूप से खिले ।

(३) साहूजीलाल—

महाराज, सब रानियाँ तो देवी के द्वार पर धरना दे यों

मनाय रही थीं और उग्रसेन बसुदेव आदि सब यादव महा-
चिंता में बैठे थे कि इस बीच श्रीकृष्ण अविनाशी द्वारकावासी
हँसते-हँसते जाबवता को लिए आय राजसभा में खड़े हुए ।

(४) मटल मिश्र—

इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिण द्वार अति डरावना है
कि जहाँ दूतों के बस होकर पापी लोग एस महानरक में
पड़ते वो नाना भोंति के दु ख को सहते हैं ।

अब इन चारों उदाहरणों को देखकर पाठक स्वय ही
निश्चय कर सकते हैं कि पिछले दो उदाहरणों की भाषा
फोर्ट विलियम में गढ़ी गई है अथवा उस पुरानी बोली का
विकसित रूप है जिसमें अमीर खुसरो ने रचना की थी ।
पहले दो उदाहरण पाठकों को अपना मत स्थिर करने में बहुत
सहायता देंगे; क्योंकि एक तो उनका फोर्ट विलियम कॉलेज
से कोई संबंध नहीं, दूसरे कुछ लोगों की राय में वे इतने
पहले के लिखे हुए हैं कि जब उर्दू-गद्य का जन्म भी नहीं
हुआ था ।

डा० प्रियर्सन साहब उर्दू और हिंदी (खड़ी बोली)-गद्य
का जन्म एकसाथ मानते हैं, परंतु स्वर्गीय पं० चंद्रवर शर्मा
गुलेरी 'पुरानी हिंदी' शीर्षक अपने लेख में कहते हैं—“हिंदी-
गद्य की भाषा जल्लाल के समय से आरंभ होती है । उर्दू-
गद्य उससे पुराना है । खड़ी बोली-कविता हिंदी में नई है, ..

उर्दू-पद्य-भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। हिंदू कवियों का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहलवाते थे और मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली।” इसी लेख में एक जगह आप कहते हैं—“मुसलमानों में बहुतों की घर की बोली खड़ी बोली है।”

भला सोचने की बात है कि जो भाषा दुनिया के परदे पर कहीं बोली ही नहीं जाती थी उसमें चौदहवीं सदी में पद्य-रचना कैसे कर डाली जाती थी। फिर आप ही के कथनानुसार चौदहवीं शताब्दी में लिखी गई शाङ्गधर-पद्धति में श्रीकठ के लिखे हिंदी और संस्कृत के गड़बड़ श्लोक में खड़ी बोली कहाँ से आ घुसी ? वह श्लोक यों है—

नून बादल छाह मेह पमरी नि श्राण शब्द स्तर
 शयुपाडि लुटालि तोडि हनिसाँ एव मथन्नुड्रटा ,
 भूठे गर्भ भरा मघालि सहसा रे कत मेरे कहे
 कठ पाग निवेश जाह शरण श्रीमहदेव विभुम् ।

इस श्लोक को देखकर गुलेरीजी स्वयं ही कहते हैं—“इन श्वतरणों से जान पड़ता है कि उस समय हिंदी के दाना रूप प्रचलित थे, खड़ा और पड़ा।”

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे तो यही साबित होता है कि हिंदी-पद्य की भाषा लल्लुर्जीलाल से पहले से चली आती है, और उर्दू-पद्य उससे पराना नहीं है। खड़ी बोली की

कविता भी हिंदी में नई नहीं साबित होती। संभव है, गुलेरीजी ने अमीर खुसरो की रचना को, उनके मुसलमान होने के कारण ही, उर्दू मान लिया हो, हालाँकि 'उर्दू' का तब तक कहीं नाम-निशान भी नहीं था। जिस रचना को स्वयं खुसरो ने हिंदी बतलाया है उसे हिंदी छोड़कर कुछ और क्यों मान लिया जाय, यह संभव में नहीं आता। स० १६६८ में प्रयाग में होनेवाले हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के लिये खड़ी बोली की कविता के संबंध में जो निबंध हमने लिखा था, उसमें भी हमने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। उर्दू-पद्य-भाषा को खड़ी बोली का फारसी-अरबी-शब्द-मिश्रित रूप न बतलाकर यह कहना कि उर्दू-पद्य-भाषा खड़ी बोली से पहले की है, ऐसा ही है जैसा बेट्टी की उत्पत्ति माँ से पहले मान लेना। हिंदी-कवियों ने यदि मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली में बातचीत कराई तो क्या इसी से यह साबित हो गया कि खड़ी बोली मुसलमानी भाषा है, जैसा कि गुलेरीजी ने कहा है ? इसका कारण तो केवल यह था कि यह भाषा आगरे और दिल्ली-जैसे शहरों की थी जो उस समय सभ्यता और वैभव के केंद्र, समझे जाते थे। हिंदी में अरबी-फारसी के शब्द देखकर ही उसे मुसलमानी भाषा ठहराना भी ठीक-नहीं, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द सभी हिंदी-कवियों की कविता में पाए जाते हैं; यहाँ तक कि तुलसी

आर सूर की कविता में भी अनगिनती ऐसे शब्द हैं। और यह भी बात नहीं कि खड़ी बोली को मुसलमान पात्रों से ही बुलवाया गया हो। कबीर, नानक, दादू आदि सतों की कितनी ही रचनाएँ खड़ी बोली में हैं। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि आनंदघन ने अपनी 'विरह-लीला' खड़ी बोली में ही लिखी है, और भी कितने ही भक्त कवियों की कविता खड़ी बोली में है। इन बातों से गुलेरीजी की युक्ति की निस्तारता प्रकट हो जाती है। आगे चलकर गुलेरीजी का यह कहना कि मुसलमानों में बहुतांशों के घर की बोली खड़ी बोली है, हमें अचेरज में डालता है। आगरा, दिल्ली, मेरठ आदि स्थानों को छोड़कर, जहाँ हिंदी का यह स्वरूप अपभ्रंश-काल के पीछे से ही प्रचलित है, आप प्रयाग, काशी, पटना चाहे जहाँ निकल जाइए, सभी वेपदे मुसलमान, और कितने ही पढ़े-लिखे मुसलमान भी अपने घरों में प्रांतीय भाषा बोलते हैं। हमने स्वयं बोलते सुना है, और जो नज़्जन चाहें सुन सकते हैं। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रचार शिक्षा के साथ ही दिन-पर-दिन बढ़ रहा है, प्रारंभिक दोनों ही जातियों में। प्राचीन भाषाओं के विद्वानों का बोलचाल की हिंदी को म्लेच्छ-भाषा बनलाना उतना ही अनुचित है जितना कि हिंदू सभ्यता से परिचय प्राप्त करने की परवा न करनेवाले अरबी-फारसी के

विद्वानों का यह कहना कि हिंदी तो कोई भाषा ही नहीं है, वह तो कहीं बोली ही नहीं जाती। खेद है, अपने एक स्वर्गीय मित्र के मत के विरुद्ध, जिनके वियोग के आँसू हमारी आँखों में अभी तक नहीं सुख पाए हैं हमें इतना लिखना पड़ा।

आज कितने ही अँगरेजी-पढे व्यक्ति कुछ इस प्रकार की भाषा बोलते हुए सुने जाते हैं—“मैं इस पॉइंट (point) पर ईल्ड (yield) नहीं कर सकता, मेरा फुल कन्विक्शन (full conviction) है कि मेरा स्टेटमेंट (Statement) ट्रुथ (truth) पर बेज्ज (based) है। शायद कहीं सम्थिंग बेटर इन् स्टोर फॉर मी (something better in store for me) हो।”

इधर पढे-लिखों का यह हाल है उधर तकिया और तौलिया बेचनेवाला अँगरेजी फौजों में यो कहकर आवाज लगाता है—“साहब! पिलुआ, गुदडी तौल बाई (buy)।” जवाब में साहब धमकाता है—“बैल, चला जाओ, अदरवाइज (otherwise) हम तुमको पुलिम को हैन्ड-ओवर (handover) कर देगा।”

हिंदी की ठीक यही दशा उस समय हुई थी जब मुसलमानों ने इस देश को जीता, और यहाँ अपना प्रभाव फैलाया था। हिंदी का ज्ञान न होने के कारण अपना

मतलब समझाने के लिये उन्हें फ़ारसी, अरबी, तुर्की आदि के शब्द प्रयोग में लाने पड़ते थे। ठेठ हिंदी में इन शब्दों के फैल जाने के कारण ही पिछले दिनों में इसको रेंखता की बोली कहा गया। अधिकतर मुसलमान यहाँ फ़ौजियों की हैसियत से आए थे, इसलिये फ़ारसी-अरबी शब्द मिली हुई हिंदी को उर्दू-हिंदी अर्थात् फ़ौजी हिंदी भी कहते थे जिस प्रकार बुदेलखड़ी हिंदी, वैसवाड़ी हिंदी, बाबू-इंगलिश आदि कहा जाता है। अब वैसवाड़ी हिंदी अथवा बुदेलखड़ी हिंदी अथवा राजस्थानी हिंदी कहने का कष्ट न उठाकर लोग जैसे वैसवाड़ी, बुदेलखड़ी और राजस्थानी कहते हैं, उसी प्रकार हमारा अनुमान—नहीं विश्वास—है कि उर्दू-हिंदी में से भी हिंदी लुप्त होकर उर्दू ही नाम रह गया।

उर्दू के जवर्दस्त लेखक स्वर्गीय शम्सुलउलमा मौलाना मोहम्मदहुसेन साहब आजाद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आवे-हयात' में लिखते हैं—

‘इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुवान ब्रजभाषा से निकली है और ब्रजभाषा रास हिंदोस्तानी जुवान है।’

आजाद साहब की देखा-देखी स्वर्गीय बाबू बालमुकुंद गुप्त भी ऐसा ही कहते हैं। सभ्य हैं ब्रजभाषा के उत्कृष्ट काव्य को देखकर अथवा अपभ्रंश तक पहुँच न होने के कारण

श्रेय मौलाना साहब ने ऐसा लिख दिया हो, पर गुप्तजी ने क्यो उनमे सहमत होना उचित समझा, यह समझ में नहीं आता । आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी, अर्द्ध मागधी और पजाबी के मेल से हुई है, यह बात हम ऊपर दिखा-चुके हैं । ब्रजभाषा तो बहुत कुछ शौरसेनी का अपभ्रंश है—उससे खड़ी बोली की उत्पत्ति होना असंभव है ।

हिंदी-भाषा पर एक बहुत ही विचार-पूर्ण लेख भालावाड के विद्वान् महाराणा श्रीसर भवानोसिंहजी ने, कुछ समय हुआ, लिखा था । इधर मिस्टर कीज ने हिंदी-साहित्य का छोटा-सा, किंतु बहुत ही सुंदर इतिहास हाल में लिखा है । इन सज्जनों ने जो मत स्थिर-किए हैं उनकी-आलोचना भी डॉ० प्रियर्सन और गुलेरीजी के मत की आलोचना के साथ ही हो जाती है, अतएव उनकी अलग आलोचना करने की आवश्यकता नहीं । केवल दूसरी भाषाओं के कुछ शब्द आ जाने से ही किसी भाषा का नाम नहीं बदल सकता । भला सोचने की बात है कि मीटिक भाषा के कुछ शब्द मिलाकर भी पारसी लोग जिस भाषा को बोलते हैं क्या वह गुजराती नहीं कहलाती ? भाषा कौन-सी है और कौन-सी नहीं, इसका पता उसकी विशेषताओं से अथवा उसके व्याकरण के सहारे लगाया जा सकता है । कुछ उर्दू-लेखक फारसी-अरबी के शब्दों की भरमार करके और फारसी-व्याकरण तक का कहीं-कहीं अनुकरण करके

भाषा के रूप को बिगाड़ने में सदा से तत्पर रहते आए हैं, यह उनकी भूल है। उनकी इस करतूत से हिंदी का ढाँचा तनिक भी नहीं बिगड़ सकता, वे अपना मन समझाने के लिये इसे भले ही विदेशी पोशाक से सजा लें, परंतु शरीर को नहीं बदल सकते। हिंदी ही उर्दू है, यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। डॉ० राजेंद्रलाल मित्र और मि० चीम्स-सरीखे विद्वानों की भी यही राय है। पुराने समय के मुसलमान लेखक भी ऐसा ही मानते रहे हैं, यह बात हम पहले दिखा चुके हैं। उर्दू नाम पुराना नहीं, नया है। ईसवी सन् १६७३ में फ़ायर नाम के एक विदेशी सज्जन ने बादशाही दरवार की भाषा को फ़ारसी और सर्वसाधारण की भाषा को 'इंडोस्टान' बतलाया है। हमारा विश्वास है कि यात्री ने 'हिंदी' की जगह 'इंडोस्टान' लिखा है। 'पीट्रोडैलावेल' नाम के यात्री का यात्रा-विवरण ईसवी सन् १६६३ में प्रकाशित हुआ था। उसने एक ऐसी भाषा के विषय में कहा है जो सारे भारतवर्ष में प्रचलित थी, और नागरी-लिपि में लिखी जाती थी। यह भाषा हिंदी के अतिरिक्त और कौन हो सकती है ?

जॉन ऑगिलरी ने सन् १६७३ ईसवी में एक बड़ी पुस्तक एशिया के सभ में लिखी है, जिसमें उसने नागरी को लिपि तथा भाषा दोनों बतलाया है और लिखा है कि मधुर

हिंदोस्तानी भाषों वाई और से सीधी और को लिखी जाती है। भला सोचने की बात है कि क्या यह भाषा हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी हो सकती है ? विदेशी यात्रियों की ये सूचनाएँ हमने डॉ० प्रियर्सन साहब के 'Linguistic Survey of India' नाम के ग्रंथ से ली है। वैसे भी उर्दू की उत्पत्ति शाहजहाँ के समय से मानी जाती है। विजत मुसलमान हमारे घरों से दूर कोठियों में नहीं रहते थे और न वे यहाँ से लौटकर चले जाने की इच्छा से यहाँ आए थे। वे हमारे मोहल्लों और गलियों में रहते थे, बाजारों में दूकानें करते थे, यहाँ के करोड़ों हिंदुओं ने भी उनका धर्म स्वीकार कर लिया था, और उन्हीं में घुल-मिल गए थे। बहुत-से हिंदुओं ने उनके यहाँ नौकरी कर ली थी, बहुत से उनके यहाँ 'पिलुआ गुदड़ी तौल वाई' करने जाया करते थे। इन्हीं सब कारणों से फारसी-अरबी के शब्दवालों हिंदी की जड़ जम गई। अगर अंगरेज लोग भी इसी तरह हिंदोस्तानियों से घुल-मिल जाते तो ऐंग्लो-हिंदोस्तानी भाषा कब जन्मना असंभव नहीं था, न है। वह उर्दू-हिंदी पहले मुसलमानों और हिंदुओं में पारस्परिक भाव प्रकट करने के काम में आई। मनचले लोग इसमें कविता करने लगे। उसमें कुछ ढंग था, कुछ बात थी। वह कविता पसंद की जाने लगी। बादशाहों और नवाबों ने उसे अपनाया। उन्नति का

अवसर उसके हाथ आया । धीरे-धीरे उसने साड़ी उतारकर पाजामा पहन लिया । दरबारों में उसका जिक्र होने लगा । सचमुच ऐसा ही फिर हो, यदि अंगरेज लोग भी मुसलमानों की तरह यहाँ अपना घर बना लें, और ऐंग्लो-हिंदोस्तानी की कविता को प्रोत्साहन दें । बोलचाल की ठेठ भाषा में भी रचना हुआ की, किंतु उसमें कोई समर्प कवि न हुआ । हुआ भी तो चमकने न पाया, क्योंकि उसकी पहुँच बड़े-बड़े आदमियों तक न थी । उस समय नई अर्थात् फारसी-अरबी शब्दोंवाली की यों पूछ डुई, पुरानी का कोई धनी-धोरी न रहा । इसमें सुदरता की कमी न थी, मधुरता भी बहुत थी, लोच भी था; पर अवसर न मिला । किंतु जनसाधारण की भाषा होने के कारण यह जीवित रही । यह रूप अमर है, और सदा जीवित रहेगा । अब इस पर से साढे-सार्ती सनीचर की दशा निकल गई है । और भाषाओं की तरह इसका साहित्य भी दिन दूना और रात चौगुना उन्नति कर रहा है । इसमें ग्रथ बनते हैं—सरस पद्य-रचनाएँ होती हैं । इसने संस्कृत के शब्द-रत्नों से अपने को सजाया है, पर पुरानी लकीर के फकीर इसके रूप और सिंगार से चिढ़ते हैं । उन्हें इसमें कुछ भी नहीं दीखता । अपनी-अपनी समझ हैं—अपनी-अपनी रुचि है ।

२ हिंदी-साहित्य का विकास

हिंदी-साहित्य की उत्पत्ति की खोज करने के लिये जब हम अपनी दृष्टि बहुत दूर फेकते हैं तब हमको दिखलाई देता है कि उधर अपभ्रंश अपना रूप बदल रही है और इधर, उसके साथ-ही-साथ, पुरानी हिंदी का साहित्य तैयार हो रहा है। हिंदी का साहित्य कोई बाज्रागर का पेड़ नहीं है जिसके कल्ले थोड़ा-सा पानी देने से थोड़ी ही देर में फूट आए हों। यह, धीरे-धीरे, सैकड़ों बरसों में, अपनी इस सुरत को पा सका है। किसी जाति को—जीवित रहने में—साहित्य कहाँ तक सहायता पहुँचा सकता है, कहाँ तक उसे मरने से बचा सकता है, इस बात का जाँच यदि कोई करना चाहे तो हिंदी के साहित्य को देखे। हिंदी का बहुत पुरानी कितनी ही रचनाएँ हमें एक ऐसी भाषा में मिलती हैं, जो अपभ्रंश भी कही जा सकती है, और पुरानी हिंदी भी। इन रचनाओं के अनेक उदाहरण पहले परिच्छेद में दिए जा चुके हैं, और यह भी बतलाया जा चुका है कि आचार्य हंमचंद्र ने उन उदाहरणों को अपभ्रंश का माना है। यह भी कहा जा चुका है कि उन उदाहरणों में पुरानी हिंदी और कुछ दूसरे प्रांतों की भाषाओं के रूप साफ़ झलक रहे हैं, इसलिये उस भाषा को जिसको

हेमचंद्र ने अपभ्रंश माना है, और जो पुरानी विकसित हिंदी की माँ थी, हम आजकल की हिंदी की दादी कह सकते हैं।

ऊपर पुष्प, खुमान, राजानंद, मसऊद, कुतुबुप्रली, साईं दान, अकरमकैज और दूसरे कुछ ऐसे कवियों का, जिन्होंने उस समय की भाषा में रचना की है, उल्लेख किया जा चुका है। इनमें से कई कवि भाट या चारण थे। सस्कृत के पुराने ग्रंथों में हमें चारण जाति का नाम मिलता है। जहाँ कहीं यश गाने का प्रसंग आया है वहीं गधवों और अप्सराओं के साथ चारणजी भी डटे हुए हैं। सस्कृत के ग्रंथों में चारणों को मनुष्य न मानकर चाहे भले ही आर्धा या चौथाई देवता या और कुछ माना गया हो, किंतु हम देखते हैं कि राजपूताने की चारण जाति हजारों बरस से वही काम करती आई है जिसका उल्लेख सस्कृत के ग्रंथों में है। इनको तथा भाटों को, कवि के अतिरिक्त, पुराने समय का इतिहास-लेखक या इतिहास-रक्षक कहा जाय तो अनुचित न होगा। हाँ, अपने वर्णनों में जो गरम मसाला इन्होंने मिला दिया है, वह अवश्य अधिक है। सदा से ये लोग राजाओं के आसरे रहते रहे हैं, और इनको बड़ी बड़ी जागीरें मिलती रही हैं। लड़ाई के समय ये सिपाहियों को उत्साह दिलाने के लिये उनके साथ रखे जाते थे, और यदि कभी आवश्यकता आ पड़ती, तो इनमें से कोई-कोई युवान के साथ तलवार भी चला दिया करते थे। तलवार

चलाने के अतिरिक्त और सब काम ये कविता में ही करते थे। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि कभी-कभी इनकी कविता तलवार की धार से भी पैनी होती थी। कविता के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं, तो अपभ्रंश काल से ही कविता के पुजारियों में इनको पाते हैं। राजा लोगों ने जो सम्मान इन लोगों का किया उसका बदला इन्होंने उनकी कीर्ति को अमर करके और उनकी बुराइयों पर सदा के लिये परदा डालकर विलकुल चुका दिया।

गद्य के पीछे पद्य का जन्म होना स्वाभाविक है, किंतु सत्सार के लगभग सभी साहित्यों में जो पहली कृति हमको मिलती है वह पद्य में। कविता क्यों लिखी जाती है, यह प्रश्न दूसरा है। किसी कारण मनुष्य के हृदय में जब कुछ आनंद उमड़ता या ठेस लगती है तब उसके हृदय की दशा कुछ विचित्र ही हो जाती है। इसी दशा को हम कविता की जननी कह सकते हैं। चारणों और भाटों के अलावा न-जाने कितने लोगों ने हिंदी में ईश्वर के गुण गाए होंगे, उसको धन्यवाद दिए होंगे, उसके सामने अपना दुखड़ा रोया होगा, लोगों को नीति के मार्ग पर चलाने के लिये उपदेश किए होंगे, अपनी-अपनी समस्या के अनुसार सत्सार की असा-रता या सारता दिखाई होगी, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया होगा; परंतु खोज करने पर भी उनकी रचनाओं का

पता अभी तक नहीं चला । इसलिये जो कुछ हमारी आँखों के सामने है उसी को देखकर कहना पड़ता है कि जो रचना हमारे यहाँ सबसे पुरानी मिलती है उसमें से अधिकतर भाटो और चारणों की हैं । शोक है तो यह कि इनकी रचना भी पूरी नहीं मिलती, समय के फेर से, राज्यों के घ्यस होने से और दूसरे अनेक कारणों से जितनी सामग्री नष्ट हो गई उसका सौवाँ हिस्सा भी आज हमको नहीं मिलता ।

पुष्प की अलंकारवाली-पुस्तक और राजा नंद-कुतुबखली आदि की रचनाएँ न मिलने के कारण बरबस हमको विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में, चद कवि ही अपने सामने दीखता है । चद की रचना-शैली से यह बात टपकती है कि इसके पहले भी बड़ी अच्छी-अच्छी रचनाएँ हिंदी में हो चुकी थीं, हमारी भाषा को—यद्यपि वह मिश्रित-सी दीखती है—कुछ-न-कुछ प्रौढ़ता प्राप्त हो चुकी थी, और उसकी शैली में स्थिरता आ गई थी । भाटों और चारणों के संबन्ध में जो बात पहले कही गई है चद का जीवन उसका एक नमूना है । लाहौर का रहनेवाला यह भाट राजा पृथ्वीराज के दरबार में आकर रहा । जैसा अगसर पड़ा, इसने, तोखनी और खड्ग दोनों से काम लिया और अंत में पृथ्वीराज के साथ ही शरीर छोड़ दिया । उसको अमर करने की धुन में आप भी हो गया । अगर चद ने पृथ्वीराज-रासो (जिसमें पाँच

से बहुत कुछ ऊटपटाँग मिलाया गया है) न लिखा होता तो दाहिर की तरह आज पृथ्वीराज का भी हमको बस नाम हा नाम मिलता । इसका समकालीन जगनिक कवि महोबे के परमाल राजा, के यहाँ था जिसने आल्हा लिखा । शोक है कि जगनिक का भी असली ग्रंथ नहीं मिलता । जगनिक की रचना के नाम से जो कुछ मिलता है उसमें भी ऊटपटाँग की कमी नहीं है । चद का बेटा 'जल्हरण' भी अच्छा कवि था । पृथ्वीराज-रासो का कुछ हिस्सा इसका भी लिखा हुआ है । इसका रहना अधिकतर चित्तौड़ में हुआ । चद की रचना के उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं । यहाँ जल्हरण की रचना का एक नमूना दिया जाता है जिससे पाठकों को ज्ञात हो जाय कि वाप की रचना-शैली से बेटे की रचना-शैली कहाँ तक मिलती है—

प्रथम वेद उद्धार वम मधुहृत्तन किनो ,

द्वितीय बीर बाराह धरनि उद्धारि जस लिना ,

कौमारक नम देस धरम उद्धारि सुर साप्यिय ,

कूरम सुर नरेस हिंद हृद उद्धारि रप्यिय ,

रघुनाथ चरित हनुमत कृत भूप भोज उद्धारिय जिमि ,

पृथिराज सुजस कविचद कृत चद नद उद्धारिय तिमि ।

मतलब यह कि हनुमान्-कृत रघुनाथजी के चरित का उद्धार जैसे राजा भोज ने किया, उसी प्रकार चदकवि के वर्णन

क्रिए हुए पृथ्वीराज के सुयश का उद्धार चद के बेटे ने किया ।

इसी समय केदार-कावि ने गोरी के सुस्तानों के वर्णन में एक ग्रथ बनाया था ।

यह समय वह था जब हिंदू राजा इधर तो आपस में लड़कर क्षीण हो रहे थे और उधर मुसलमानों के हमले उन्हें दुर्बल कर रहे थे । इसलिये इस समय की जो रचना हमें मिलती है उसमें लड़ाई-भिड़ाई का ही वर्णन अधिक दीखता है । अचरज तो इस बात का है कि इसके साथ ही और-और बातों का वर्णन—और सो भी इतना अच्छा—मिलता ही क्यों है ? यह समय राजपूताने और उत्तरी भारत के लिये बड़ी भारी उथल-पुथल और ऊधम-दगे का था । तेरहवीं की भाँति विक्रम की चौदहवीं शताब्दी भी लड़ाई-भिड़ाई में ही बीती, परंतु इसमें भी रासाओं को छोड़कर और कई प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं । रासाओं में हम्मीररासा, विजयपालरासा और वीसलदेवरासा विशेष महत्त्व के हैं । पिछले दो के लेखन-काल के विषय में मतभेद है । हम्मीररासो में हम एक ठेठ राजपूत को देखते हैं जो शरण आए हुए एक विदेशी और त्रिधर्मी की रक्षा के लिये घूल में मिल जाता है । पीछे से हम्मीर-पर और भी दो-एक पुस्तकें लिखी गईं । हम्मीररासा शारंगधर नाम के एक कवि

का लिखा हुआ है जिसने और भी कई पुस्तकें लिखी थीं। इसी शताब्दी में अमीर खुसरो ने रचना की जिसके विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है, और जिसके कई उदाहरण भी दिए जा चुके हैं। अमीर खुसरो की रचना में हमें उस समय की अपनी सामाजिक दशा का एक धुंधला-सा चित्र दीख सकता है, और सो भी बड़े ध्यान से देखने पर। कई कारणों से खुसरो की रचना बड़े महत्त्व की समझी जाती है। सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि वह खड़ी बोली के उस स्वरूप को दिखलाती है जो उस समय प्रचलित था और जिसमें उतनी सुंदर रचना हो सकती थी। उस समय की भाषा पर पड़ोसी भाषाओं का जो प्रभाव पड़ा था वह भी 'क्यों सखि साजन ना सखि दीया' की भाँति उसमें स्पष्ट चमकता है। जैसे चंद कवि मिश्रित हिंदी का पहला कवि नहीं था, उसी तरह खुसरो भी खड़ी बोली का पहला कवि नहीं था, जिन कारणों से चंद कवि को मिश्रित हिंदी का पहला कवि कहना पड़ता है, उन्हीं कारणों से खुसरो को भी खड़ी बोली का पहला कवि। इसी समय मुज्जा दाऊद नाम का एक और भी हिंदी-लेखक था। और भी बहुत-से लेखक रहे होंगे, किंतु उनकी रचनाएँ मिलती नहीं।

विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हमें एक

महात्मा के दर्शन होते हैं। यह महात्मा हैं बाबा गोरखनाथजी। आडंबर और छुआछूत से भरे हिंदू-धर्म की मुठभेड़ जब एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे में तलवार लिए हुए इस्लाम से हुई तब ऐसे सिद्धांतों का आभिर्भाव होना स्वाभाविक था जैसे कबीर और उनके गुरु रामानंद आदि सतों ने फैलाए। इस सतमत के विषय में आगे कुछ कहा जायगा। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि संतमत से गोरखनाथजी का कोई सीधा संबंध नहीं था, यद्यपि इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि गोरखनाथजी की शिक्षाओं का बड़ा भारी प्रभाव सतमत पर पडा है। गोरखनाथजी मुञ्जदरनाथजी के शिष्य थे जिनका नाम हठयोग की पुस्तकों में मत्स्येंद्रनाथ लिखा मिलता है। गोरखनाथजी हठयोग में पूरे थे, इसलिये भौंति-भौंति के चमत्कार इन्होंने दिखलाए, और शैवमत का उद्धार किया जो आजकल भी गोरख-पथ कहाता है। संभव है, यदि गोरखनाथ-सरीखे महात्मा शैवमत का उद्धार न करते तो इधर सतमत और उधर वैष्णवधर्म की चपेट से यह कैलास-वास ही कर जाता। गोरखनाथजी का मंदिर अब भी गोरखपुर में बना हुआ है। इन्होंने कोई पचास-पुस्तके-संस्कृत और हिंदी में लिखीं। इनकी हिंदी-कविता का नमूना लीजिए—

अथधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरप की छाया ।

बनियारुप खोपे लोम मोह मसार की माया ।

आप सुगुसरियनत पिचार, पडित निद्रा अलप अहार ।

अब इनके गय की भी चानगी देखिए—

“मैं जु हौं गोरिप सो मङ्गदरनाथ को दडवत करत हौं ।
हैं कैमे वै मङ्गदरनाथ । आत्मा जोति निरचल है अतह-
करन जिनिमौ अरु मूल द्वार तै छह चक्र जिनि नीकी
तरह जानै ।”

धर्म के नाम पर अनगिनती ढोंगों को अपने जीवन का आधार बनानेवाली हिंदू-जाति को, समानता और भ्रातृभाव का झुका उड़ानेवाली मुसलमान-जाति के धक्के से जो आघात पहुँचता उसको आज कोई कहनेवाला भी न होता, यदि इस समय भक्त और सत कर्तियो ने, इस गिरती हुई छत को, सहनशीलता, समझदारी और श्रद्धा से भरे हुए नए सिद्धांतों की धरन लगाकर, न रोका होता। वैदिक और पौराणिक धर्म की संस्कृत में व्याख्या करने और बात-बात पर शास्त्रार्थ करनेवाले पंडित लोग वेपढ़े या केवल हिंदी-पढ़े हिंदुओं के किस काम के थे ! निश्चय था कि हजारों बरसों से जिन जातियों पर अत्याचार किया जा रहा था वे अपना धर्म छोड़ बैठतीं ; किंतु इस समय एक बात ऐसी हो गई जिससे यह डूबती नाव किनारे लग गई। इस समय कम पढ़ी या वेपढ़ी ऊँची जातियों को प्रेम और भक्ति का तत्त्व समझाने के लिये यदि सूर और तुलसी-सरारिखे महाकवि पैदा

हो गए, तो वेपदी, गँवार और सामाजिक-अत्याचार से कुचली हुई शूद्र जाति को धर्म पर दृढ़ रखने के लिये रैदात चमार, नामदेव दरजी, सेना नाई आदि महात्मा पैदा हो गए जिनके सिद्धांत, निर्मलता, स्वाभाविकता और सत्य-प्रतिपादन में, किसी भी धर्म के सिद्धांतों से कम नहीं हैं। इस समय जगह-जगह सत और भक्त पैदा हो गए, मानो हिंदू-धर्म की रक्षा के लिये कई शरीर धारण करके भगवान् श्रीकृष्णचंद्र ने 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्'-वाली अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया।

मिथिला के कोकिल—विद्यापति ठाकुर—का भी यही समय है। आपका आसन, भक्त कवियों में, बहुत ऊँचा है। आपकी रचना में शृंगाररस भी भरपूर है। आपने नाटक भी लिखे हैं। मिथिला में आपके गीतों को वही स्थान प्राप्त है जो इन प्रांतों में मीरा, तुलसी-या सूर के गीतों को। वग-भाषा के विद्वान् आपकी रचनाओं का उतना ही आदर करते हैं जितना हिंदीवाले। मिथिला में आपकी शैली का आपके समय से ही, बहुत कुछ अनुकरण किया जाता रहा।

स्वामी रामानंद को लीजिए। यह वैष्णवमत के चलाने वाले श्रीरामानुजाचार्यजी के संप्रदाय में थे। इन्होंने उत्तरीय

भारत में रामानदी मत फैलाया। कबीर, सेना नाई, पीपाजी (जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर फकीरी ले ली थी), धना जाट, रैदास चमार आदि सत इहीं के शिष्य थे। हिंदी-काव्य-संसार के सूर्य गोस्वामी तुलसीदासजी भी रामानदी हीं थे। जिन सतों के नाम लिए जा चुके हैं उनके तथा उनके दूसरे गुरुभाइयों के हृदय-रूपी खेत में स्वामी रामानदी का उपदेश-रूपी बीज भूमि और जल-वायु के अनुसार, तरह-तरह से उगा और फूला-फला। यह इसा का परिणाम है कि कबीरपथी और रैदासी एक ही संप्रदाय के होते हुए भी एक नहीं हैं, अर्थात् कुछ थोड़ा-बहुत भेद इनमें और इन-जैसे दूसरे संप्रदायों में पाया जाता है। यह भेद उतना सिद्धांतों में नहीं है जितना उपरी बातों में। इन सतों के कारण हिंदी-साहित्य की अच्छी उन्नति हुई। इनके अनेक शिष्यों ने भारत-भर में घूम-घूमकर इनके सिद्धांतों का प्रचार किया, और यों प्रात प्रात के निवासियों का हिंदी से परिचय हुआ, और हिंदी का मान बढ़ा। इनके वचनों में खरापन, भाक्ति और प्रेम कूट-कूटकर भरा था। रैदास का एक पद देखिए—

‘अन कैसे छुटे नाम-रट लागी।

‘प्रभुजी तुम चदन हम पानी, जाकी अंग-अंग वास समानी,
 प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चद चकोरा,
 प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोति जगै दिन राती -’

प्रभुजी तुम मोती हम घागा, जैसे सोनाहि मिलत मुहागा,
 प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करै रैदासा।

इन सतों ने न केवल शूद्रों ही को बल्कि अपने ऊँचेपन की
 ऐंठ में रहनेवाली दूसरी जातियों को भी ईश्वर से मिलने का
 सीधा मार्ग बतलाया है। ये महात्मा एक ओर तो सच्चे धर्म
 के पेड़ को भक्ति के जल से साँच रहे थे, और दूसरी ओर
 उस पेड़ की बेतरह बढ़ी हुई और रास्ता चलतों को व्यर्थ
 कष्ट देनेवाली डालों की काट-छोट में लगे हुए थे।

इन सतों में कबीरदास का आसन सबसे ऊँचा है। कबीर
 दासजी हिंदू थे, किंतु जन्म से ही एक मुसलमान जुला
 के घर पले थे। स्वामी रामानंदजी के उपदेशों को दूसरे लोग
 से जो सुना तो स्वामीजी के मुख से नियमानुसार मंत्र व
 दीक्षा लेकर शिष्य होने के लिये उतावले हो गए। कि
 नीच जाति के होने के कारण उन तक इनकी पहुँच कहीं
 परतु कहा है कि 'उतावला सो बाबला।' कबीर ने ए
 उपाय किया, और वह यह कि काशी के मणिकर्णिका
 पर, जहाँ बड़े सबेरे-अंधेरे ही रामानंदजी स्नान करने आ
 करते थे, जा डटे। जब स्वामीजी गंगास्नान करके लौ
 लगे तब यह वहाँ उनका रास्ता रोककर लेट गए। स्वामी
 को अंधेरे में कुछ दिखा-भाला नहीं। उनका पैर इन पर
 गया। स्वामीजी ने यह सोचकर कि न-जाने किस पर

इ गया 'राम राम राम राम' कहा। वस कबीरजी उसी
 दिन से स्वामीजी के सिद्धांतों का प्रचार करने और अपने
 को खुल्लमखुल्ला उनका शिष्य बतलाने लगे। कबीर के मुसल-
 मान सबधियों ने रामानंदजी को उलाहना दिया। रामानंदजी
 ने कबीर को बुलाकर पूछा कि क्यों रे, हमने कम तुम्हें मंत्र
 दिया है जो तू अपने को हमारा शिष्य बतलाता है। कबीर
 ने जवाब दिया कि महाराज, और लोग तो कान में मंत्र देते
 हैं, परंतु आपने तो मेरे सिर पर पैर रखकर मुझे मंत्र दिया
 है। कबीर की इतनी भक्ति देखकर स्वामीजी ने इन्हें अपनी
 छाती से लगा लिया, और अपना शिष्य स्वीकार किया।

रामानंदी संप्रदाय के सतों के विचारों में एक दूसरे से जो
 जोड़ा-बहुत भेद इस समय दीखता है वह आगे जाकर और
 और बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, देखिए, तुलसीदासजी और
 कबीर के विचारों में कितना भेद है। गुसाईंजी अत्रतार के
 माननेवाले और सगुण ब्रह्म की उपासना के प्रचारक हैं,
 परंतु कबीरजी मूर्ति-पूजा और अत्रतार का बेतरह खंडन
 करते हैं। तुलसीदास धर्म-पथ से ढिगती हुई हिंदू-जाति की
 सबको साकार-भक्ति के ढाँड से लेकर किनारे लगाना चाहते
 हैं, कबीर ससार के धर्मों में से ढाँग को दूर करके निर्गुण ब्रह्म
 सामने सबको एक किया चाहते हैं जिससे न तो नाव
 बोदापन रह जाय और न सर्वनाश की नदी में उस नाव

को डुबा लेने के योग्य गहराई । कब्रों वड़े भारी सुधार
 हुए हैं । उन्होंने सब बातें निडरपन के साथ साफ-साफ कही
 हैं । घट-घटव्यापी ब्रह्म को मूर्तियों में पूजना उनकी सम्म
 में मूर्खता थी । इसीलिये उन्होंने कहा है—

दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाय ,

घर की चकिया काहे न पूजै जिसका पाना खाय ।

मुसलमानों के धर्म में भी उन्हें ढोंग दीखा, इसलिये
 उनको भी उन्होंने फटकारा है—

काँकर पाथर जोरिकै मसजिद लई बनाय ,

ता चादे मुँला बाँग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय ?

इस समय धर्म क नाम पर जो अज्ञाति फैली हुई
 उसको उन्होंने बेमतलब का भाय-भाय समझा—

साधो देखो जग बौराना,

साँचि कहौ तो मारन धाय भूठे जग पतियाना ।

हिंदू कहत हे राम हमारा मुसलमान रहमाना ,

आपस में दोऊ लड़े मरत हैं मरम कोई नहीं जाना ।

राम और रहीम को वह एक ही रूप में सारे सत्प
 व्यापक देखते हैं । हिंदू-धर्म के गडबडभाले की और पति
 कहलानेवाले पाखंडियों की उन्होंने वह धजियाँ उड़ाई
 कि जिसका नाम ।

अच्छा तो अब हम विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में

। इस शताब्दी में भी चरणदास, धरमदास, भगोदास आदि अनेक सत और भक्त ससार को सुधारने और से भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाने में लगे हुए दिखाई देते हैं। कवीर का पुत्र कमाल था। इसका मत अपने पिता से नहीं मिलता था। तुलसीदासजी की भाँति यह भी हिंदू-अवतारों आदि पर श्रद्धा रखता था, जब कि कवीर 'ब्रह्म' सभकों से दूर थे। इसके विषय में कवीरजी स्वयं लिखते हैं—

बूढ़ा वस कवीर का उपजा पूत कमाल,

हरि का सुभिरन झाड़के घर ले आया माल।

इसी शताब्दी में ब्रह्मा नानक हुए हैं जिन्होंने हिंदू-मुसलमानों को मिलाने के लिये अपना पथ चलाया जो पीछे से सिक्ख-मत कहलाया। इन्होंने हिंदुओं के तीर्थों के साथ ही मक्का शरीफ की भी यात्रा की थी। इनकी रचनाएँ प्रथमसाहब में हैं जो कि सिक्खों का वेद है। इन्होंने तथा इनके शिष्यों ने बहुत कुछ हिंदी-मेवा को है। इनकी रचना का एक नमूना लीजिए—

साधो मन वा मान तिआगउ,

काम क्रोध मगति दुरजन का तति अहिनिअस भागउ।

सुख दुख दोनों सम करि जानै अउर मान अपमाना,

हरप सोी ते रहे अतीता तिन ज्ञानचर पिदाना।

असतुति निंदा दोउ तिथिगै खोजे पद निरवाना,
जन नानक इह खेल कठिन है किनहुँ यरमुख जाना ।

- प्रथमसाहब में नानकजी की ही नहीं, और भी कितने ही ऐसे सतों की रचनाएँ पाई जाती हैं जिनके सिद्धांत नानकजी के सिद्धांतों से मिलते-जुलते हैं।

इसी शताब्दी में श्रीवल्लभाचार्यजी भी हुए हैं जो वैष्णव मत के वल्लभीय संप्रदाय के संस्थापक थे। हिंदी का जो उपकार रामानंदजी और उनके शिष्यों-द्वारा हुआ है वही वल्लभाचार्यजी और उनकी शिष्यपरंपरा-द्वारा हुआ है। उनके और उनके पुत्र विठ्ठलनाथजी के आठ शिष्य मुख्य थे जो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। ये सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, नंददास, कृष्णदास और परमानंददास थे। इनमें से लगभग सभी का रचना-काल सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक चला जाता है। ये सभी बहुत अच्छे कवि थे। सूरदास के विषय में कुछ कहना तो मानो सूरज को दीपक से दिखाना है। इन आठ को छोड़कर और भी अनेक शिष्य थे जिन्होंने अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी को सजाया है। इन सबने वल्लभीय सिद्धांतों की धूम मचाकर श्रीकृष्ण की उपासना की एक गंगा बहा दी पा जिसने, समय के प्रभाव से मलीन हुए हिंदुओं के हृदयों को धोकर पवित्र कर दिया। सच पूछिए तो इन्हीं की कृपा

से हिंदी-काव्य-सत्तार में ब्रजभाषा को वह ऊँचा आसन मिला कि आज तक भी लोग देखते हैं ।

अनन्य संप्रदाय के सस्थापक गोस्वामी श्रीहितहरिवर-जी का जन्म सवत् १५५६ में हुआ था । ये अपनी जन्म-भूमि देववद से वृदावन-में आ-वसे थे । इनकी कविता, मधुरता और भावों में, कहीं-कहीं सूरदासजी की भी कविता को मात करती है । इनके भी सैकड़ों-हजारों ही शिष्य कवि थे जिन्होंने हिंदी-साहित्य के भंडार को खून ही भरा ।

वह भाषा ही क्या जो विदेशियों के चक्र में पड़कर नष्ट हो जाय, और वह कविता ही क्या जो उदासीनों को भी बस में न कर ले ! हिंदी-भाषा की दृढ़ता और उसकी कविता की मोहिनी शक्ति सैकड़ों बरसों प्रमाणित होती रही है । चंद कवि के भी पहले से मुसलमान इसमें कविता करते थे । उसके पीछे भी कितने ही मुसलमान कवि हुए ; किंतु इस समय तक जितने हुए उनमें मलिक मोहम्मद जायसी का आसन सबसे ऊँचा है । इस मुसलमान सत ने पद्मावत और अखरावट नाम की दो पुस्तकें लिखीं । पद्मावत में सिंहलद्वीप के राजा गर्ध्वसेन की कन्या पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रतनसेन के साथ होना, फिर उसके लिये सुलतान अलाउद्दीन का चित्तौड़ को घेरना, किला न टूटने पर धोखा देकर राजा रतनसेन को कैद कर ले जाना, गोरा और बादल

की चतुरता से रतनसेन का कैद से छूटना, लड़ाई में गोरा का मारा जाना, फिर राजा देवपाल से युद्ध होना और दोनों राजों का मारा जाना, पद्मिनी का सती हो जाना आदि घटनाएँ वर्णित हैं। लेखक ने, मुसलमान होने पर भी, अपने धर्मपालों का कहीं अनुचित पक्षपात नहीं किया है, और न कहीं खरेपन को हाथ से जाने दिया है।

इस पुस्तक की रचना दोहे-चौपाइयों में की गई है। वैस वाड़ी हिंदी के, जो पीछे तुलसीदासजी की रचनाओं के कारण अमर हो गई, मलिक मोहम्मद पहले महाकवि थे जिनकी रचना उपलब्ध है।

यही समय मीराबाई का था जिसको रानीपन छोड़कर फकीरी की धुन लगी थी। कम-से-कम गुजरात, राजपूताने और इन प्रांतों में ऐसा कोई हिंदू-घर न होगा जहाँ मीरा का गीत आज भी भक्ति और श्रद्धा के साथ न गाए जाते हों। हमारा तो विश्वास है कि हमारे यहां लोगों में जो धर्म की लगन दिखाई देती है उसका एक मुख्य कारण मीरा का जीवन है। यही समय 'टुट्टियोवाली' वैष्णव-संप्रदाय के संस्थापक हरिदास स्वामी का भी है जो गानविद्या में तानसेन के गुरु थे, और स्वयं बादशाह अकबर जिनके दर्शन करने के लिये भेष बदलकर श्रद्धावन गए थे। वैसे शायद स्वामीजी अकबर को गाना न सुनाते, इसलिये तानसेन ने इतने

सामने गाते समय जान-बूझकर कुछ भूल कर दी जिसको सुधारने के लिये स्वामीजी ने स्वयं गाया, और अकबर ने सुनकर अपने को धन्य समझा। इनके भी सैकड़ों ही शिष्य हुए जो बड़े अच्छे कवि थे। उनकी रचनाओं से भी हिंदी-साहित्य की खूब वृद्धि हुई। उनका रचना-काल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी तक चला जाता है।

अकबर के ही समय में गग कवि भी उपस्थित था जिसका रचना-काल जहाँगीर के समय तक चला जाता है। यह बड़ा नामी कवि था, यहाँ तक कि प्रसिद्ध कवि दास ने यह कह डाला है कि 'तुलसी गग दुवौ भए सुकविन के सरदार।' परंतु खेद है कि इस 'सुकविन के सरदार' की बहुत ही कम रचना अब तक मिली है।

इसी शताब्दी के अंतिम चरण में गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म हुआ जिनके विषय में जो कुछ कहा जाय थोड़ा है। गोस्वामीजी की सभी रचना विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में हुई। सन् १६८० में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोस्वामीजी की रचना बेसवाड़ी हिंदी में है। उसकी प्रशंसा देशी-विदेशी सभी करते हैं। उन्होंने पुस्तकें तो अनेक लिखीं, परंतु 'विनय-पत्रिका' और 'रामचरित-मानस' के बराबर लोक-प्रियता किसी को प्राप्त नहीं हुई।

जैसे आजकल देश-भक्ति की हवा चल रही है उसी प्रकार

उस समय ईश्वर-भक्ति या यो कहिए कि अवतार-भक्ति का हवा चली थी, और कोई भी सुकवि उसके प्रभाव से बचने न पाया था, चाहे उसका सबंध वैष्णव धर्म के किसी संप्रदाय से हो या न हो। दूसरे प्रांतों में भी उस समय भक्ति का भागर उमड पडा था। शृंगार और भक्ति के सगम में स्नात करके लोग कृतकृत्य होते थे। इन दिनों की रचना का नमूना दिखाने के लिये नरोत्तम कवि के सुदामा-चरित्र में से दो सँवए दिए जाते हैं—

(१) स्त्री के बहुत कुञ्च कहने-सुनने पर सुदामा ने अपने पुराने मित्र श्रीकृष्णजी के दर्शन करने द्वारिका आए। वेचारे इतना बडा नगर देखकर चकरा गए। कोई किमी की बात नहीं पूछता। सब अपने-अपने कामों में लग हुए हैं। सुदामाजी इधर-उधर पूछते-पान्छते श्रीकृष्ण की उधोदिधे तरु आ पहुँचे। द्वारपालों से कहा कि हम श्रीकृष्णजी से मिलना चाहते है। पहले तो उन्होंने इन्हें खून बनाया फिर बडी कठिनाई से उनमें से एक द्वारपाल श्रीकृष्णजी पास जाकर सुदामाजी का हुलिया बतलाता हुआ बोला—

सीस पगान भेंगा तन मे प्रसु जानि को चाहि बमै केहि गामा ।
घोती फटी-नी लटी दुपटी अरु पायें उपानट की नहि सामा ।
द्वार सडो डिज दुबल एक रक्षौ चकि सां बहुवा अमिरामा ।
पूछत दानदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ।

श्रीकृष्णजी सुदामा के पुराने सहपाठी थे—बचपन में एक ही गुरु के यहाँ पढ़े थे। परन्तु दोनों के भाग्य एक-से न थे। एक राजों के राजा थे, तो दूसरे कगालों के कगाल और महा दिवालियाएँ। फिर भी जब श्रीकृष्ण ने सुदामा का नाम द्वारपाल के मुख से सुना तब पुरानी बातों को याद करके उनसे मिलने को बेचैन हो गए। जब सुदामाजी उनके सामने आए तब उन्होंने क्या देखा कि सुदामाजी के पैर विवाइयों से फट रहे हैं और उनके पैरों में दो, चार, दस, बीस काँटे नहीं, बल्कि काँटों के जाल-के-जाल गड़े हुए हैं। दरिद्रता के ये सब चिह्न देखकर भगवान् को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि अरे मित्र, तुमने बड़े दुःख पाए, तुम अत्र तक यहाँ क्यों नहीं आए ? अत्र तक कहीं दिन खोए ? करुणा के भंडार श्रीकृष्णजी सुदामा की दुर्दशा देखकर करुणा के मोरे इतने रोए कि पैर धोने के लिये परात में जो पानी बरा या वह वैसे-का-वैसा ही धरा रह गया, और सुदामाजी के पैर भगवान् के आँसुओं से ही धुल गए। कवि कहना है—

पायें विवाइन सा जु फटे अरु कटन जाल लगे पुनि जोए,
 हाय महादुख पायो सब्बा तुम चारु इतै न भिंन दिख सोए।
 देखि सुदामा यी दान दसा करुना करै करुनानिधि रोए,
 पानी परात को राध सुनो नहि भेदन के जल गौ पा घोए।
 एक तो जैसे ही कविता को हरा चल रही थी, दूसरे

अकबर-सरीखे बादशाह का राज, बस सोने से मानो सुगंध का मेल हो गया। यह समय हिंदी की उन्नति के लिये वैसा ही था जैसा कि अँगरेजी की उन्नति के लिये। इंग्लिस्तान में इस समय महारानी ऐलीजेबेथ का राज था। इस समय अँगरेजी-साहित्य को यदि शेक्सपियर आदि जगत्प्रसिद्ध कवियों ने सजाया तो हिंदी-साहित्य को भी तुलसीदास आदि जगत्प्रसिद्ध कवियों ने अलंकृत किया। अकबरशाह के दरबार में हिंदी-कविता की बड़ी धूम थी। बादशाह स्वयं कविता करते थे, और उनके मुसाहब और सरदार (वीरबल, मानसिंह, अब्दुर्रहम खानखाना आदि) भी कविता करते थे। गण आदि कवियों का बड़ा सम्मान था। कहा जाता है कि गण के एक ही छंद पर रीझकर खानखाना ने उसे ३६ लाख रुपए दे डाले थे। खानखाना जैसे उदार थे वैसे ही उत्तम कवि भी थे। तुलसीदासजी से भी इनकी बड़ी मित्रता थी। इन्होंने हिंदी में कई पुस्तकें बनाईं जिनमें 'सतसई' बड़े महत्त्व की है। इनका भुक्ताव हिंदू-धर्म की ओर विशेष था। इनकी रचना में सादगी थी, और सीधी बात थी; पर वह निकलती थी हृदय से। अतः यह साधु हो गए, जैसा कि इनके इस दोहे से सूचित होता है—

ए रहाम दर-दर फिरें, मांगि मधुकरा लारि,
यारो यारी छोड़िए, वे रहाम प्रन नारि।

किंतु जत्र चित्रकूट में भ्रमण करते समय मैगर्तों ने पीछा छोड़ा तो इन्होंने रीयों के महाराज को यह दोहा लिख भेजा—

चित्रकूट में राम रहे, रहिमा अबध-नरसं,
जा प विपता पडत है, सो प्रायत यहि देस ।

इस दोहे पर प्रसन्न होकर महाराज ने एक लाख रूपए नके अर्पण किए जो इन्होंने भूखों-नगों को बाँट दिए ।

मुसलमान बादशाहों के दफ्तरों का सब नाम इस समय तक हिंदी में होता था; किंतु टोडरमल ने हिंदुओं को उस समय की राजभाषा पढ़ने को बाध्य करने के लिये, या न जाने क्यों, हिंदी की जगह फारसी को बिठला दिया । वस, दफ्तरों में फारसी-अक्षरों और फारसी-भाषा का दौरा-दौरा हो गया, और आजकल कचहरियाँ की भाषा में जिन अपरिचित शब्दों या प्रस्वाभाविक वाक्यों की भरमार दीखती है उनकी जड़ जमी । ये सब बातें सत्रहवीं शताब्दी की हैं । गद्य इस समय तक प्राचीन भाषाओं में लिखा जाता था । 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' और 'दो-सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' नाम की पुस्तकें इसका उदाहरण हैं ।

केशवदासजी का जन्म सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुआ था । केशवदासजी का हाल तो पहले ही दे दिया जाना चाहिए था, किंतु रोड है, बेचारा धक्का-मुक्की में पिछड़

गया। केशवदासजी का स्थान हिंदी-कवियों में कितना ऊँचा है यह बात इस दोहे से प्रकट हो जाती है—

सूर सर, तुलसी ससी, उडुगन कंसबदास,
अब के कवि सद्यो न सम जहँ तहँ करत प्रकाम।

यह आड़छे के रहनेवाले थे। अकबर के प्रसिद्ध मुसाहब बीरबल इनका बड़ा आदर करते थे। सुनते हैं कि केवल एक ही छंद पर रीझकर एक बार उन्होंने केशव को छु लाख रुपए दे डाले थे। अब तक हिंदी-काव्य में शृंगार और भक्ति का-मेल किया जाता था-परन्तु रसिकप्रिया, नख-शिख आदि पुस्तकें लिखकर केशवदास ने शृंगार-रस की चर्चा भक्ति से अलग भी की, और काव्य-विज्ञान के प्रयोगों का बीज-सा डाल दिया जिससे, साहित्य के खेत में जड़ की ओर से सरस और ऊपर की ओर से सूखा सा एक अजीब पेड़ खड़ा हो गया जिसमें पीछे से अनगिनती देखने में सुंदर किंतु नीरस फल लगे जो आज भी देखे जा सकते हैं। केशव की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रामचंद्रिका है जिसमें कई तरह के छंदों में रामचरित्र लिखा गया है। जैसे सूरदास आदि के कारण हिंदी का ब्रजभाषा-रूप और तुलसीदास के कारण बैसवाड़ी-रूप काव्य-रचना के लिये टकसाली हो गया, उसी प्रकार केशवदास के कारण बुदेलखड़ी-रूप भी हो गया।

दादूपथ के प्रवर्तक दादूदयालजी का भी जन्म विक्रम की

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुआ। इनके विषय में भी कुछ पहले ही कह देना चाहिए था, किंतु सच्चे साधु होने के कारण इन्होंने आगे आने के लिये धक्का-मुक्का नहीं की, और पीछे रह गए। हमारा इसमें कुछ दोष नहीं—आप स्वयं सोच सकते हैं।

हिंदुओं को अपने धर्म पर दृढ़ रखने के लिये जो भक्ति-मार्ग निकला था उसका प्रभाव विचित्र हुआ, और वह यह कि कितने ही विधर्मी लोग भी हिंदुओं के धर्म की बातों को मानने लगे, बल्कि कहीं-कहीं वे इन बातों में हिंदुओं से भी बढ़ गए। देखिए तमाशा! दिल्ली का रहनेवाला पठान रुस्तमख़ाँ आज गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन की गलियों में श्रीकृष्ण के दर्शन करने आया है, और उनकी सेवा किया चाहता है; किंतु जब मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता तब गोविंदकुंड पर तीन दिन तक बिना कुछ खाए-पिए पड़ा रहता है! अत में गोस्वामी विठ्ठलनाथजी को दया आती है। वह इसे अपना शिष्य कर लेते हैं, और हजारों हिंदुओं को नीचा दिखाकर यह उनके २५२ मुख्य शिष्यों में गणना पाता है। रुस्तमख़ाँ आज भक्ति के रस में पगकर रसखान हो जाता है। उसकी रचना हमें इस स्वार्थमयी पृथ्वी पर से उठाकर प्रेम और भक्ति के दिव्य लोक में ले जाकर कहीं रख देती है। बड़े-बड़े महात्माओं की रचना में जो बात

होनी चाहिए वही इसकी रचना में भी देख लीजिए। ब्रज की भूमि इसे ऐसी सुंदर लगती है कि प्रगले जन्म में मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों में, पशु हो तो नटजी की गायों में, पत्थर हो तो गोवर्धन पहाड़ में, और चिड़िया हो तो यमुना के तीर पर खड़े हुए कदंब के पेड़ की डाल पर बसेरा करने के लिये यह लालायित है। देखिए—

मानस हीं तो वही रसखान वसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन,
जो पशु हीं तो वटा बम मेरौं चरौं नित नद की धेनु मँभारन,
पाहन हीं तो वही गिरि को जो मयौं ब्रजधन पुरदर वारा,
जो पग हीं तो बमेरौं करौं उन कालिंदी तूल कदंब की डारन।
ग्वालों की 'लकुटी' और 'कामरी' पर यह तीनों लोकों
का राज झोड़ बैठने को प्रस्तुत है—

'या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर कां तजि डारौं,
आठहुँ सिद्धि नवौं निधि की मुख नद की गाय चराय बिसारौं,
रसखान कबौं इन आँखिन सौं ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौं,
कोटिन हूँ कलघौत के धाम करील के कुजन उपर वारौं।

बस कुछ पूछिए मत, ऐसे ही ऐसे भावों से इसकी रचना गुथी पड़ी है। इसे कोरा अध भक्त भी न समझिएगा, इसकी रचना में हिंदू-धर्म के भीतरी तत्त्व भी मिलते हैं। जहाँ दस भक्त इकट्ठे होते हैं, जहाँ हिंदी-साहित्य की चर्चा होती है वहाँ रसखान का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सूरदास, तुलसीदास,

मीराबाई और नरसी मेहता को जो पद प्राप्त हुआ है, और जिसके लिये हजारों हिंदू कवि ललचते रह गए, उसे इस जन्म के मुसलमान ने अपनी दृढ़ श्रद्धा के प्रताप से प्राप्त कर लिया। जिस भक्ति-मार्ग ने मैदान में तलवार लेकर लड़ने का व्यवसाय करने-वाले विधवा पुरुषों को यों मोह लिया वह भला कोमल चित्तवाली स्त्रियों को क्यों न मोहता। अस्तु, इस समय हमें ताज नाम की एक मुसलमान स्त्री की, जो श्रीकृष्ण की बड़ी भक्त थी, कविता मिलती है। इसकी रचना का एक उदाहरण दिया जाता है—

खेल जो छबीला, सग रग में रँगाला,

बड़ा चित्त का अडीला चहुँ देवतों से प्यारा है,

। माल गले सोहै, नाथ मोती सेत सोहै,

पान मोहै मन कुडल मृकूट सीस धारा है,

दृष्ट जन मारि, सत जन रखवारे 'ताज,

चित्त हितवारे प्रेम प्राति कर वारा ह,

नदजू का प्यारा, जिन कस को पधारा,

वह वृंदावनवारा दृष्य साहेब-हमारा है।

जाति-पाँति की छुआछूत के भूत को भक्ति के मंत्र ने बहुत कुछ भगा दिया था, इसी कारण इस समय हमें ऐसे कितने ही कवि दिखलाई पड़ते हैं जिन्होंने ऊँची जाति के न होने पर भी अपनी सच्ची और दृढ़ भक्ति के कारण ऊँचा धासन पाया। इस समय सैयद इम्राहीम, कादिरवख्शा,

मुबारक, उसमान, ताहिर आदि कितने ही मुसलमान अच्छे कवि हो गए हैं। बनारसीदास और महात्मा सुंदरदास भी इसी समय हुए। जटमल ने 'गोरा-वादल' की कथा गद्य में लिखी। इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली नहीं है, यद्यपि चंद्रा उसी में लिखने की की गई है। इसी सत्रहवीं शताब्दी में सेनापति, ध्रुवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, नीलकण्ठ, बेनी, बनवारी, महाराजा जसजतसिंह, विहारी आदि प्रसिद्ध कवि हुए जिनमें से कई का रचना-काल विक्रम की अठारहवीं शताब्दी तक चला जाता है। इस समय कवियों का आदर खूब था, और हर एक जागीरदार, राजा और महाराजा उनको अपने यहाँ रखकर मनमाने ग्रंथ लिखवाता था। इस समय शुद्ध भक्तिमय शृंगार रस का स्थान लौकिक शृंगार रस ने लेना आरंभ कर दिया था। या यों कहे कि साहित्य के मैदान में से लौकिक शृंगार रस ने अलौकिक शृंगार रस को परलोकगामी बना दिया था। दूध को पानी से अलग रखने की जो विधि केशवदास ने निकाली थी उसी विधि से इस समय के कवि दूध की परवा न करके शब्दालकारों की खोंड मिलाकर पानी ही पानी लोगों को पिला रहे थे, और लोग भी इस शर्वत के नए स्वाद से प्रसन्न होकर दूध की याद भूल चले थे।

केशवदास के पीछे जिन कवियों ने बड़ा भारी नाम पाया

उनमें बिहारी का आसन बहुत ऊँचा है । यह बिहारीजी विन्तम की सत्रहवीं शताब्दी के पिछले आधे भाग में हुए । इन्होंने अपने दोहों में शृंगार रस के भाव बड़ी बारीकी के साथ दिखलाए हैं जिसकी प्रशंसा हिंदू, मुसलमान और अंगरेज सभी कर रहे हैं । इनकी सतसई के दोहों का क्रम ठीक कराने और टीका करने-कराने में काव्य-मर्मज्ञ मुसलमान सज्जनों का बहुत कुछ हाथ है । इनकी सतसई पर कितनी ही टीकाएँ निकल चुकी हैं, और अब भी निकलती जाती हैं * ।

सत्रहवीं शताब्दी के कवियों में मतिराम भी बड़े समर्थ कवि हुए हैं । रसराज, ललितललाम आदि इनके ग्रंथ साहित्य के भूषण समझे जाते हैं; किंतु शृंगार रस के और कवियों की भाँति, इनके गढ़े हुए भूषण भी ऐसे हैं जो देखने में सुंदर हैं, किंतु जिसे यदि देखा जाय तो सामाजिक लाभ नहीं के बराबर है । हमारी यह बात कितने ही साहित्य-रसिकों को बुरी लगेगी परंतु हमारा मतलब यह है कि जिस ढंग की कविता करने पर उस-समय के बहुत-से कवि पिल पड़े थे उससे पराधीन और विलासी राजों की विलास-प्रियता बढ़ने और जन-साधारणों के हृदय कलुषित होने के अतिरिक्त जाति या देश को कुछ भी लाभ

* "बिहारी रत्नाकर" नाम की अपूर्व और सर्वश्रेष्ठ टीका शीघ्र ही गंगा पुस्तकमाला-कार्यालय से निकलनेवाली है ।—संपादक

न पहुँचा । रचना-चातुर्य या शैली की दृष्टि से भूपण की कविता साधारण है, उसमें बहुत-से अनूठे भाव भी दिखलाई नहीं देते; परंतु स्वराज प्राप्त करने की चेष्टा में लगी हुई हिंदू-जाति को उठाने के लिये जो काम भूपण की कविता ने किया क्या वह काम इन इतने सारे श्रृंगारवादी कवियों की रचनाएँ मिलकर भी कर सकीं ? आज जो जगह भूपण के लिये हमारे हृदय में है वही जगह “चतुर चलाक चित्त चपला-सी चद्रमुखी” के नखरो का वर्णन करने में बाल की खाल निकालनेवाले और बेचारे सुनने या पढ़नेवाले लोगों के चित्त को बेठेठाले नायिकाओं के हाव-भाव-कटाकों का शिकार बनानेवाले कवियों के लिये है ? गिरी हुई हिंदू-जाति को कौक-शास्त्र पढ़ाना ऐसा ही समझिए जैसा किसी निमोनिया के पुराने बीमार को बिना काठी और लगाम के मस्त घोड़े पर चढाकर घोड़े को चाबुक मार देना । इसलिये हमारे विचार में तो इस ढंग के कवियों से जहाँ हिंदी-साहित्य का उपकार हुआ, वहाँ हिंदू-समाज का अपकार भी हुआ । ये बातें हमने प्रसंगप्रश कह दी हैं, केवल मतिराम के लिये नहीं कहीं—मतिराम बेचारे ने तो कृपा करके वीर रस की भी कुछ कविता लिखी है ।

भूपण का नाम वीर रस की कविता के लिये उतना ही है जितना श्रृंगार रस की कविता के लिये बिहारी या देव

का। भूषण का रहना विशेषकर शिवाजी के यहाँ हुआ। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने भी इनका बड़ा सम्मान किया—यहाँ तक कि इनकी पालकी अपने कंधे पर उठाई। पहले यह औरगजेब के यहाँ गए थे। परंतु उसने शिवाजी के साथ जो व्यवहार किया उसे देखकर इनका मन उसकी ओर से एकदम फिर गया, और शिवाजी के गहाँ जाकर हिंदुओं के स्वतंत्रता के युद्ध में इन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। इनकी रचना से इनके स्वभाव का परिचय मिलता है। उससे मुरदों की भी बोटी फडकने लगती है।

सन् १७१८ से १७८१ तक सबलसिंह चौहान ने महाभारत का अनुवाद पद्य में किया। सन् १७२७ में कुलपति मिश्र ने 'रस-रहस्य' ग्रंथ पूर्ण किया। यह मम्मट के लिखे संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्यप्रकाश' के ढंग पर लिखा गया है।

यही समय सुखदेव मिश्र का है। कालिदास का समय इनके कुछ पीछे आता है। पना के महागज छत्रसाल जैसे वीर और दानी थे वैसे ही कवि भी थे। इनका जन्म सन् १७०६ में हुआ था। अन्य कवि का जन्म १७१० में हुआ था। यद्यपि इस समय नायिका-भेद और अलंकारों पर ही ग्रंथ अधिक लिखे गए; परंतु शृंगार रस की इस छटा में भी वीर रस की विजली दिखलाई दे जाती है। इस शताब्दी में घनरयाम सुक्त, वृद्ध, शृंगार रस में विहारी के भी कान काटनेवाले देव, बैताल

वंदीजन, गुरु गोविंदसिंह, लाल, सुरति मिश्र, घनप्रानद, महाराजा विश्वनाथसिंह, खडी बोली में लिखनेवाले सीतल, कृष्णगढ के महाराजा सावतसिंह उपनाम नागरीदास, भिखारीदास, भूपति, सोमनाथ, स्वामी श्रीहित वृदावन्दासजी, ठाकुर आदि और भी अनेक समर्थ कवि हो गए हैं जिनमें से एक-एक के ऊपर एक-एक निबन्ध अलग-अलग लिखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त सहस्रों ही कवि और हैं जिनकी रचना अजरय कुञ्ज-न-कुञ्ज आकर्षण रखती है, और जिन्होंने अपनी समझ के अनुसार और उस समय के दूसरे कवियों का रुख देखकर हिंदी-साहित्य की वृद्धि की। खडी बोली में इस समय तक किस ढंग की रचना होने लगी थी, यह दिखलाने के लिये सीतल का एक छंद दिया जाता है—

मुख सरद चद्र पर सम माकर जगमगै नखत गन जोती से,
 वै दल गुलाब पर शबनम के हैं वनके रूप उदोती से,
 हीरे की कनियाँ मद लगै हैं सुधा किरन के गांती मे,
 आया है मदन आरती का धर वनक धाल में मोती से।

मुसलमान कवियों ने भी विक्रम की इस अठारहवीं शताब्दी में अच्छी रचनाएँ कीं। 'अगदर्पण' और 'रसप्रबोध' का लेखक सैयद गुलामनबी विलग्रामी 'रसलीन' भी इसी शताब्दी के अंत में हुआ। शुद्ध ब्रजभाषा में इमने अनोखी रचना की है। इसका यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है—

धमी, हलाहल, मद भरे, स्वत, र्याम, रतनार,
जियत, भरत, झुकि झुकि परत, जेरि चितवत इफ बार ।

यह आँखों की प्रशंसा है। नायिका की आँखें कैसी हैं कि उनमें अमृत, विष और शराब तीनों चीजें भरी हैं, जिससे उनमें सफेदी है (जो कि अमृत का रंग है), कालापन है (जो कि विष का रंग है) और लाली है (जो कि मदिरा का रंग है) । परिणाम क्या होता है कि जिसकी ओर वह एक बार देख लेती है वह जीता है (क्योंकि जीवित रखना अमृत का गुण है), मरता है (क्योंकि मारना विष का गुण है) और नशे के मारे झुक-झुक भी पड़ता है—यह मदिरा के कारण । 'न मरते हैं न जाते हैं जब हानत हमारी है'-वाला भाव कैसी सुंदरता और बारीकी से दर्साया गया है । 'पद्मावत' के ढंग पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक 'इंद्रावती' का लेखक नूरमुहम्मद भी इसी शताब्दी के पिछले चरण में हुआ । यह कवि ऐसे थे कि हिंदी-संसार को आज तक इनके लिये घमंड है । इनके अतिरिक्त साधारण कवि भी मुसलमानों में बहुत हुए हैं । आजकल जिधर देखिए उधर खटमलों की धूम है; इसलिये, सन् १७८७ के लगभग लिखी गई आगरे के अलीमुद्दिन्ख़ाँ 'प्रीतम' की 'खटमलपार्सी' नाम की पुस्तक में से एक छंद यहाँ देना अनुचित न होगा । खटमलों से घबडाकर कवि कहता है—

बाघन पै गयो देखि मन में रहे हैं छिपि,
 साँपन पै गयो तौ पताल ठौर, पाई है,
 गजन पै गयो धूलि डारत है सीस पर,
 वैदन पै गयो काहू दारू न बताई है ।
 जब हहराय हम हरी के निकट गए,
 हरी मोसों कझौ तेरी मति भूल, छाई है,
 कोऊ न उपाय भटकत जिन डालै-सुनै,
 खाट के नगर खटमल की दुहाई है ।

सो बेचारे कवि को विष्णु भगवान् भी खटमलो से बचने का कोई उपाय न बता सके, उलटा उससे यह कह दिया कि तेरे मस्तिष्क में कुछ गडबडी मालूम होती है ! ऐसी दशा में यदि हम लोग बराबर बारहों महीने खटमलों की जान को रोया करें तो अचरज की कौन-सी बात है ?

गुरु गोविंदसिंहजी की कविता वैसी ही है जैसे कि गुरु महाराज स्वयं थे । उसमें वीरता और निडरपन कूट-कूट-कर भरा हुआ है । कहीं-कहीं तो पढ़ते समय ऐसा अनुमान होता है, मानो हम ऐसा जगह से निकल रहे हैं जहाँ अभी मार काट हो चुकी है । देखिए, गुरु महाराज ने पारसनाथ-चरित्र में तलवारो से कैसी होली खिलाई है—

इहि विधि फाग कृपानन खेले,

सोमत ढाल माल - डढ़मालै मूठ गुलालन सेले ।

ज्ञान तुरग। भरत पिचवारी। तूरन अग लगावत,
 निफसत श्रोण अधिक छबि उपजत केसर जान उहावत।
 श्रोणत-भारी जटा अति सांभत छबिहि न जात फर्छी,
 मानहुँ परम प्रेम सों डारयो ईगुर लागि रयां।
 जहँ-तहँ गिरत भए नाना बिधि माँगन सद्यु परोए,
 जातुक खेल धमार पमार क अधिक श्रमित है सोए।

गुरु महाराज ने स्वयं कितने ही ग्रंथ लिखे, और कवियों को पुरस्कार देकर कितने ही लिखाए। भृपण या गुरु महाराज-सरीखे कवियों की रचनाएँ, हृदय से निकली हुई होने के कारण, मन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं, और टका-पथी कवियों की रचना से बहुत भिन्नता रखती हैं।

अब विक्रम की १६वीं शताब्दी का हाल सुनिए। इसमें गुमान, दूलह, भगततराय खीची, सूदन, सहजोबाई, बज-वासीदास, पद्मार, दीनदयाल गिरि, म्वाल, महाराजा मानसिंह, महाराजा रघुराजसिंह, सरदार, बाबा रघुनाथदास, ललितकिशोरी, मुरारिदान, लछिराम, बलदेव आदि अनगिनती कवि हो गए हैं जिनमें से कई का समय बीसवीं शताब्दी तक चला गया है। अठारहवीं शताब्दी के कवियों ने जो मार्ग पकड़ लिया था उस शताब्दी के कवियों ने भी अधिकतर उसी पर चलना उचित समझा। तो भी भक्ति-विषयव रचना भी इस शताब्दी में हुई। सहजोबाई, सुदरिकुंवरबाई

ब्रजवासीदास, बाबा रघुनाथदास, महाराजा रघुराजसिंह
 आदि की रचना ऐसी ही हैं। इस शताब्दी में वीर रस के
 कहने में सूदन ने सबसे बार्जा मार ली। यह कवि भरतपुर
 के सस्थापक राजा सूरजमल के यहाँ था। हमारी राय में
 इसकी रचना भूपण की रचना से किसी तरह कम नहीं है,
 केवल परिस्थिति की भिन्नता के कारण कुछ हलकी
 भले ही दिखलाई देती हो। इस कवि से बहुत-से सजन
 अपरिचित हैं, इसलिये इसके 'सुजान-चरित' नाम के ग्रंथ
 में से दो-एक उदाहरण देना अनुचित न होगा। मल्हारराव
 ने जब सूरजमल पर चढ़ाई की तब का हाल सनिए—

(छठ की पहली दो पक्तियों में मल्हारराव की प्रशंसा है)

दारे देखि हाडा मनमारे कमधुज बस

दूरम पसारे पाय धुनत नगारे के ,

कते पुर जारे कते नृपति नंहारे

तेई जोरि दह भारे प्रजभूमि पे हँकारे के—

बड़े-बड़े राजपूत राजा जिसके डर से थर-थर कांपते थे
 ऐसा प्रतापी मल्हारराव अनेक नगरों को जलाता और राजों
 को मारता बड़े भारी ढल को लेकर जब ब्रजभूमि पर चढ़
 आया तब क्या हुआ—

रारे मधुमदन सँवारे बदनेस प्यार,

अन रखवारे निज बस अबभारे के ,

होन ललकारे सूर सूरज प्रताप मारे

तारे से दिवेंगे सब सुमट सितारे के ।

सितारे के सुमट अर्थात् मराठे वीरों को तारे और सूरज-मल को सूरज बनाकर वीर रस को स्वामिभक्ति के साथ एक आसन पर क्या अच्छा बिठलाया है ।

लडने के लिये जाते समय सूरजमल ने जब अपने को सजाया उस समय का वर्णन कैसा सुंदर है—

पुंठि त्रौंघ्यो मुकुट ममेटि घुँघरारे बार,

बुडल चढ़ाए फान फलेंगी सुमट की,

जाँघिया जकरिके अकरि अगराग करि,

कटि में लपेटा कमि पेटा पीन पट की,

शुभपति अरु दाल सकति शिया की चिद्ध,

सुदन सनाह वनमाल लाल टटकी,

कौटिन सुमट की निहारि मत सटकी

यों सुंदर गोपाल की धरनि भेष भटकी ।

अपने स्वामी को कैसा श्रीकृष्ण बनाया है ।

आर लीजिए—

मेला वकेला त पठान मुत्त मेला होत,

कैने भट मेला है भजाए भुव भग में,

नग के नसे ते, तुरकानी मव तग कीनी,

दग कीनी दिती थो' दुहाइ देत वग में,

सूदन सराहत सुजान फिरवान गहि,
 धायौ धीर धार पीरताई की उमग मै;
 दाक्खिनी पछेला करि, खेला तें थजय खेल,
 हेला मारि, गग मे रहेला मारे जग मै ।

भूपण और सूदन—भूपण एक ऐसे राजा के यहाँ था जो हिंदुओं का गया हुआ राज, बड़ी भारी विरोधी शक्तियों के चगुल से, बल-पूर्वक छीनना चाहता था; सूदन एक ऐसे राजा के यहाँ था जिसने मुगल-बादशाहत और इधर-उधर के राजों के टूटे-फूटे महलों में से, जिनकी रक्षा करने में वे बादशाह या राजा लोग अशक्त थे, लूट-खसोट और छीना-भपटी करके वीरता-पूर्वक अपना राज स्थापित किया और अपने शत्रुओं को हराया था। शिवाजी का काम सारी हिंदू-जाति के लिये था; सूरजमल का काम अपने ही लिये था। यहाँ इन दोनों राजों में भेद है। जैसे सूरज के पास रहने से ज्योति अधिक प्रकाशमान होती है, चंद्रमा के पास रहने से उतनी नहीं होती, उसी प्रकार शिवाजी के सबध के कारण भूपण को जो कीर्ति मिली, वह सूदन को सूरजमल के साथ रहने से न मिल सकी यद्यपि दोनों एक ही विषय के और एक ही श्रेणी के कवि थे।

इस शताब्दी में पद्माकर भी वडा नामी कवि हो गया है। इसने कुछ वीर रस की भी कविता की है। पद्माकर

सितारा, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर आदि के महाराजों तथा और भी कितने ही राजों के यहाँ रहा । इसने भक्ति-विषय पर रचना की है । इसका यह कवित्त बहुत प्रसिद्ध है—

व्याध हूँ ते विहद प्रसाधु हौं अजामिल ला,
 ग्राह ते गुनाही कहो किनमे गिनाओगे,
 स्यौराँ हौं, न मूद्र हा, न वेगट कहूँ कौं,
 न पे गीतभी तिया हाँ जाप पग धर जाओगे,
 राम मो कहत पदमाकर पुकार तुम
 मेरे महापापन को पार हूँ न पाओगे,
 मूठे ही फलक सुनि सीता ऐसी सर्ता तर्जा,
 साँचा हा कलमी मोहि केमे अपनाओगे ।

पञ्जावर ने नायिका-भेद पर 'जगद्विनोद' और अलकारों पर 'पद्माभरण' नाम का ग्रन्थ बनाया । और भी कई ग्रन्थ बनाए ।

इतने उत्तमोत्तम कवियों के होते हुए भी इस शताब्दी की कविता में यह चमत्कार नहीं दिखलाई देता जो सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी की कविता में है । सच तो यह है कि उस समय में जो रचना हो गई, वस वहीं हो गई । खड़ी बोली के नाम से चिढ़नेवाले आजकल के कुछ लोग कहा करते हैं कि खड़ी बोलों में सुर और तुलसी की-जैसी रचना नहीं है । वे यह सोचने का कष्ट नहीं उठाने कि ब्रजभाषा और बैसवाडी को कितने सुर और तुलसी प्राप्त हुए हैं ।

सूदन सराहत सुजान फिरवान गहि,
 धायौ धीर धार वीरताई की उमग मैं,
 दक्खिनी पधेला करि खेला तैं अजव खेल,
 हेला मारि, गग मं रुहेला मारे जग मं ।

भूपण और सूदन—भूपण एक ऐसे राजा के यहाँ था जो हिंदुओं का गया हुआ राज, बड़ी भारी विरोधी शक्तियों के चगुल से, बल-पूर्वक छीनना चाहता था; सूदन एक ऐसे राजा के यहाँ था जिसने मुगल-बादशाहत और इधर-उधर के राजों के टूटे-फूटे महलों में से, जिनकी रक्षा करने में वे बादशाह या राजा लोग अशक्त थे, लूट-खसोट और छीना-भपटी करके वीरता-पूर्वक अपना राज स्थापित किया और अपने शत्रुओं को हराया था। शिवाजी का काम सारी हिंदू-जाति के लिये था; सूरजमल का काम अपने ही लिये था। यही इन दोनों राजों में भेद है। जैसे सूरज के पास रहने से ज्योति अधिक प्रकाशमान होती है, चंद्रमा के पास रहने से उतनी नहीं होती, उसी प्रकार शिवाजी के सबध के कारण भूपण को जो कीर्ति मिली, वह सूदन को सूरजमल के साथ रहने से न मिल सकी, यद्यपि दोनों एक ही नियम के और एक ही श्रेणी के कवि थे।

इस शताब्दी में पद्माकर भी बड़ा नामी कवि हो गया है। इसने कुछ वीर रस की भी कविता की है। पद्माकर

था। यह हिंदी में फारसी-अरबी के शब्द खूब मिजाते थे। इन्होंने इतिहास-तिमिर-नाशक, गुटका इत्यादि अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें से कितनी ही बहुत दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं। प० वशीधर वाजपेयी ने भी कई पुस्तकें इसी ढंग की लिखीं। जगह-जगह स्कूलों के खुल जाने के कारण इस समय हिंदी में स्कूली पुस्तकें खूब लिखी जाने लगी थीं। स्वामी दयानंदजी का जन्म सन् १८२१ में हुआ था। लल्लूजीलाल की तरह आप भी गुजराती ब्राह्मण थे। पहले आपका नाम मूलशकर था। आपने आर्यसमाज की स्थापना की, और अनेक पुस्तकें हिंदी में लिखीं। आपकी और आपकी समाज की कृपा से हिंदी में वार्षिक साहित्य की—विशेषकर खडन-मडन की पुस्तकों की—खूब वृद्धि हुई। पंजाब में आज हिंदी की जो कुछ चर्चा सुन पड़ती है उसका बहुत कुछ श्रेय आप ही को है। प्रागरा-निवामी राजा लक्ष्मण-सिंहजी का जन्म सन् १८२३ में हुआ था। स्फुट रचना के अतिरिक्त आपने रघुनश, शकुंतला और भेद्युत के अनुवाद किए। लल्लूजीलाल के पीछे आगे का टकसाली भापा की अलक राजा साहब की ही पुस्तकें म दीखती हैं।

बीसवीं शताब्दी अभी चल रही है। इसमें हिंदी की बहुत कुछ उन्नति हुई है, और आगे आर भी होने की आशा है। यह आशा और भी बलवती हो जानी है जब हम देखते हैं कि

अस्तु, इस शताब्दी के कवियों में से कई कवि अनूठी बातें कह गए हैं, परंतु तो भी शोक के साथ कहना पड़ता है कि ये लकीर के फकीर थे। इन्होंने बात कहने का कोई नया ढंग नहीं निकाला। इनका अनूठापन भी हमें तो झूठा जँचता है। ये लोग गोड़े हुए शृंगार रस के खेत को ही गोडने में अपनी शक्तियों को स्वाहा कर गए। कितने ही कवि शब्दालकारों के ही फेर में पड़े रह गए। यहाँ बात पढ़ाकर के विषय में भी कही जाती है; पर हमारी राय में यह उस पर पूरी लगती नहीं। इन कवियों की रचनाओं में चमत्कार या चुभन न होने का कारण यह समझ में आता है कि या तो इन्होंने पुरानी ही बातें कही हैं, और या यदि कभी कुछ नई बात कही भी हैं तो वही पुराने ढंग से। वैसे तो इस समय सभी विषयों पर रचना मिलती है; परंतु यह बात वेध-इक कही जा सकती है कि दौरदौरा शृंगार रस का ही था।

इस शताब्दी के गद्य-लेखकों में से लल्लूजीलाल, सदल मिश्र, इशाअल्लाहखाँ और मुशी सदासुखलाल के विषय में पहले ही कुछ कहा जा चुका है। इनके अतिरिक्त राजा शिवप्रसाद सितारे-हिंद, महर्षि स्वामी टयानट, राजा लक्ष्मणसिंह आदि और भी कितने ही लेखक हो गए हैं जिनकी रचना का समय विक्रम की बीसवीं शताब्दी तक चला जाता है। कार्शी-

निवासी राजा शिवप्रसादजी का जन्म सन् १८०० में हुआ

था। यह हिंदी में फारसी-अरबी के शब्द खूब मिलाते थे। इन्होंने इतिहास-तिमिर-नाशक, गुटका इत्यादि अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें से कितनी ही बहुत दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई जाती रहीं। पं० वशीधर वाजपेयी ने भी कई पुस्तकें इसी ढंग की लिखीं। जगह-जगह स्कूलों के खल जाने के कारण इस समय हिंदी में स्कूली पुस्तकें खूब लिखी जाने लगी थीं। स्वामी दयानंदजी का जन्म सन् १८८१ में हुआ था। लल्लूजीलाल की तरह आप भी गुजराती ब्राह्मण थे। पहले आपका नाम मूलशंकर था। आपने आर्यममाज की स्थापना की, और अनेक पुस्तकें हिंदी में लिखीं। आपकी योग्यता आपकी समाज की कृपा से हिंदी में वार्षिक साहित्य की—विशेषकर खडन-मडन की पुस्तकों की—खूब वृद्धि हुई। पंजाब में आज हिंदी की जो कुछ चर्चा सुन पड़ती है उसका बहुत कुछ श्रेय आप ही को है। आगरा-निवासी राजा लक्ष्मण-सिंहजी का जन्म सन् १८८३ में हुआ था। स्फुट रचना के अतिरिक्त आपने रघुशं, शकुंतला और भगदूत के अनुवाद किए। लल्लूजीलाल के पीछे आगे की टकसाली भाषा की कलक राजा साहब की ही पुस्तकें मंदावती हैं।

बीसवीं शताब्दी अभी चल रही है। इसमें हिंदी की बहुत कुछ उन्नति हुई है, और आगे आर भी होने की आशा है। यह आशा और भी बनवती हो जानी है जब हम देखते हैं कि

हिंदी

आदर्शों को ग्रहण करने में आजकल के हिंदी-लेखकों से पीछे नहीं रहना चाहते। इस शताब्दी में एक बात बड़े की हुई है। वह यह कि काव्य की भाषा ब्रज, वैसवाड़ी या बुदेलखड़ी न रहकर खड़ी बोली हो गई है। काव्य-भाषा के लिये और भाषाओं को दबाकर किसी एक भाषा ऊपर आ जाना सत्सार के साहित्य में कुतू नई या अनहोनी नहीं है। इस खडे जमाने में खड़ी बोली का, अब तक दबी हुई थी, ऊपर आ खडा होना स्वाभाविक है। जो जिनका जी चाहता है वे अब भी पूर्वी, पहाडी हरियाणी भाषा तरु में रचना करते हैं, किंतु पद्य-सत्सार साम्राज्य खड़ी बोली का ही है। सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के कवियों की लकीर पीटने के कारण पिछले कवियों की रचना उतनी चित्तकर्षक नहीं हो सकी; परंतु आजकल भाषा के साथ भावों में भी वह परिवर्तन हुआ है जो जिधर देखिए उधर नई-नई बातें और नए-नए ढंग दिखाई देते हैं। गद्य और पद्य के प्रसिद्ध स्वर्गीय लेखकों में ० बालकृष्ण भट्ट, ० अत्रिकादत्त व्यास, भारतेंदु बाबू, ० रिश्चद्र, ० जगन्मोहनमिह, लाला श्रीनिवासदास, काला-काँकर के राजा रामपालसिंह तथा रमेशसिंह, शिवसिंह संगर, ० अयोध्याप्रसाद खत्री, ० रुद्रदत्त शर्मा, फ्रेडरिक पिकाट, ० सुधाकर द्विवेदी, ० रामशंकर व्यास, ० प्रतापनारायण

हिंदी

श्र, वा० बालमुकुंद गुप्त, वा० देवकीनन्दन खत्री, वा०
 षाकृष्णदास, वा० रामकृष्ण वर्मा, प० ज्वालाप्रसाद मिश्र,
 प० रामेश्वर भट्ट, प० बदरीनारायण चौधरी, जानी बिहारीलाल-
 जी, प० मोहनलाल-विष्णुलाल पड्या, प० चन्द्रधर गुलेरी,
 प० मन्नन द्विवेदी, प० गोविंदनारायण मिश्र आदि हैं
 जिन्होंने अनेक मौलिक पुस्तकें लिखकर अथवा पुरानी पुस्तकों
 के अनुवाद करके हिंदी-साहित्य की जैसी कुछ वृद्धि की है
 वह आँखों के सामने है। इन लेखकों में बाबू हरिश्चंद्र सबसे
 नामी हुए हैं। इन्होंने जहाँ शृंगार और कृष्ण-भक्ति की
 कविता की है, वहाँ देश-भक्ति और सामाजिक सुधार पर
 भी बहुत कुछ कहा है। सच पूछिए तो हिंदी-साहित्य के
 दुर्ग पर नए ढंग का झंडा पहले पहल इन्हीं ने गाढ़ा।
 अपने समय के लेखकों में बाबू हरिश्चंद्र सचमुच चद्रमा थे
 जिनके चारों ओर बहुत-से लेखक तारों की तरह घेरे
 दिखलाई देते हैं। खेद है, इन्होंने बहुत थोड़ी ही अनस्था में
 ससार छोड़ दिया। इनके और इनके साथियों के ही कारण
 काशी हिंदी का एक मुख्य स्थान बन गई।
 खेद है, राजा-रईसों में अब वह साहित्य-प्रेम न
 रहा। हाँ, सर्वसाधारण में वह बहुत बढ़ गया है जिस
 प्रमाण साहित्य-सम्मेलन का स्थापित होना और जगह-ज
 पर नागरी-प्रचारिणी मन्त्रालयों का बनना है। इन समाज

कार्शी की सभा बहुत कुछ काम कर रही है। सम्मेलन का ध्यान प्रचार की ओर अधिक है। इससे भी बड़ा उपकार हुआ है। लेखकों और कवियों की सख्या दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। अंगरेजी की उच्च शिक्षा पाए हुए लोग भी इस ओर झुक रहे हैं। हर्ष की बात है कि हिंदी में लिखना या बोलना अब फैशन के विरुद्ध नहीं समझा जाता। प्रतीत होता है कि मातृभाषा से घृणा करने की हानियाँ लोगों की समझ में आ गई है। डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन और रेवरेंड ग्रीन्वुड-सरीखे विदेशी विद्वानों से हिंदी की बहुत कुछ भलाई हुई है; और आगे भी होने की आशा है। आजकल की कविता की ओर देखिए तो हमारे यहाँ अपभ्रंश काल के पुराने छंदों ही में नहीं, सस्कृत, फारसी और कुछ दूसरे प्रांतों के छंदों में भी रचना होती दिखाई देती है। कुछ लोग नए छंदों की भी सृष्टि कर रहे हैं। कविता का प्राण भाव है, न कि भाषा। अनूठे भाव के बिना रचना करना कोरी तुकबंदी करना है। ब्रजभाषा में भावशून्य और समय की गति के विरुद्ध रचना होने लगी थी, इसीलिये खड़ी बोली उसके ऊपर आ गई। यद्यपि पुराने ढर्रे के लोग इस बात से चिढ़ गए पर तो भी हमें यह कहते हर्ष होता है कि खड़ी बोली में अनूठे भावों-वाली रचनाएँ दिखलाई देने लगी हैं। आज 'चटाक चित्त चोरिके कपाट पट्ट' दे जानेवाली नायिका की चिंता कोई

नहीं करता, आज अपने देश और जाति को जगाने की चिंता है। नए आदर्शों के साथ नए भावों, नए ढंगों का स्वागत किया जा रहा है। विशेषकर ईसवी सन् १९०६-०७ से, जब स्वदेशी आंदोलन चला था, इधर विशेष जागृति दिखाई देती है। पिछले समय में हिंदी के फारसी-अरबी शब्दों से भरे रूप को वादशाहों और नवाबों ने अपनाया था, जिसके कारण, हिंदी से अलग रहकर, उमने खूब उन्नति की है, और अब भी ऊँचता जा रहा है। हिंदी के बग़र पुराना और अधिक साहित्य, एकत्राध द्राविड़ी भाषा को छोड़कर, भारत के और किसी भी प्रांत की भाषा में नहीं। हिंदी का यह साहित्य हिंदुस्तान-भर के ही लिये नहीं, एशिया-भर के लिये गौरव की वस्तु है : क्योंकि एक परागिन जाति की लेखनी से निकला है। रहा आधुनिक या अप-टु-डेट साहित्य, जो जिस गति से आजकल उसकी वृद्धि हो रही है उसमें आशा होती है कि हमारा यह साहित्य भी किसी और प्राणीय भाषा के साहित्य से कम न रहेगा। यह शुभ लक्षण है। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी को स्थान मिल गया है, कुछ में मिलता जाता है। इससे अंगरेजी पढ़े लिखों का ध्यान अपनी मातृभाषा की सेवा की ओर और भी खिंचेगा, जिससे साहित्य की और भी वृद्धि होगी। पुराने समय में मुसलमानों ने हिंदी की बहुत कुछ सेवा की है। दो-चार अच्छे लेखक अब भी मौजूद

हैं। परंतु अधिकतर मुसलमान अब हिंदी-द्वेषी ही हैं। इससे उन्हें जो कुछ लाभ होगा उसे वही जान सकते हैं, हम नहीं। दूसरे प्रांत के लोग भी हिंदी का उतना ही आदर कर रहे हैं जितना पहले करते थे—भेद इतना ही है कि पहले यह आदर धार्मिक कारणों से होता था, अब राजनीतिक कारणों से। सिंध और मद्रास तक में आज हिंदी की चर्चा हो रही है।

गान-विद्या की कृपा से भी हिंदी का प्रचार और उसके साहित्य की वृद्धि बहुत कुछ होनी रही है। पहले कभी यह विद्या केवल हिंदुओं के ही हाथ में थी; वैष्णव संप्रदायों ने इसको बहुत कुछ जीपित रखा। जब मुसलमान इस देश में आए तब उन्होंने इस कला को सीखा, और इसका प्रचार किया। मुसलमान गवैयों की बात जाने दीजिए, स्वयं बादशाहों और नवाबों तक ने हिंदी में ठुमरियों, दादरे आदि बनाए हैं। अकबर, सलीम और शाहजादे खुसरो के बनाए हुए गीत हमने एक बहुत पुरानी, हाथ की लिखी पोथी में, एक सज्जन के पास, देखे हैं। एक नामी कथक ने एक बार हमसे कहा था कि लखनऊ के नवाब वाजिदअली शाह को भैरवी की रागिनी सिद्ध थी अर्थात् जिस समय नवाब अपने कमरे में बैठकर भैरवी अलापते थे उस समय सफेद साड़ी पहने और फूल हाथ में लिए (जैसा कि

संस्कृत की पुरानी पुस्तकों में भरवी का स्वरूप कहा गया है) एक स्त्री उस कमरे में ताल पर नाच-नी हुई दिखलाई दे जाया करती थी । यह बात भले ही कल्पित हो, परंतु इससे यह प्रकट हो जाता है कि नवाबों ने गान-विद्या का कितना आदर किया था । आज भी हमारे मंदिरों में ठाकुरजी के सामने मोहम्मदशाह रंगीले, सनद, कदर आदि के बनाए हुए गाने गाए जाते हैं । दूसरी जातियों के लोग भी हिंदी की चीजें बहुत पसंद करते हैं—दूसरे प्रांतों के हिंदुओं का तो कहना ही क्या ! मथुरा-वृदावन के मंदिरों में दूसरे प्रांतों के तीर्थयात्री गाना सुनकर अपना जन्म सफल समझते हैं । सदा से यही होता आया है कि जिस भक्त को एक बार इसकी हवा लग गई, वह इसी का हो रहा । पुराने समय में बंगाल में 'ब्रजमुनि' में रचना की गई, गुजरात में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में । इसी तरह महाराष्ट्र और मद्रास में भक्त कवियों ने रचनाएँ कीं । दूसरे प्रांतों की पुरानी रचनाओं में सूर और तुलसी की प्रशंसा मिलती है । गुजरात में नरसी महता, हीराचंद कानजी, दयाराम आदि ने हिंदी में बहुत कुछ रचना की है । दयाराम ने तो बिहार के ढग पर एक सतसई तक लिख डाली है । कोई चार सौ वर्ष पुरानी, गोपालभट्ट नाम के एक मद्रासी सज्जन की, रचना की बानगी देखिए—

हैं। परंतु अधिकतर मुसलमान अब हिंदी-द्वेषी ही हैं। इससे उन्हें जो कुछ लाभ होगा उसे वही जान सकते हैं, हम नहीं। दूसरे प्रांत के लोग भी हिंदी का उतना ही आदर कर रहे हैं जितना पहले करते थे—भेद इतना ही है कि पहले यह आदर धार्मिक कारणों से होता था, अब राजनीतिक कारणों से। सिंध और मद्रास तक में आज हिंदी की चर्चा हो रही है।

गान-विद्या की कृपा से भी हिंदी का प्रचार और उसके साहित्य की वृद्धि बहुत कुछ होती रही है। पहले कभी यह विद्या केवल हिंदुओं के ही हाथ में थी। वैष्णव संप्रदायों ने इसको बहुत कुछ जीवित रखा। जब मुसलमान इस देश में आए तब उन्होंने इस कला को सीखा, और इसका प्रचार किया। मुसलमान गवैयों की बात जाने दीजिए, स्वयं बादशाहों और नवाबों तक ने हिंदी में ठुमरियों, दादरे आदि बनाए हैं। अकबर, सलीम और शाहजादे खमरो के बनाए हुए गीत हमने एक बहुत पुरानी, हाथ की लिखी पोथी में, एक सज्जन के पास, देखे हैं। एक नामी कथक ने एक बार हमसे कहा था कि लखनऊ के नवाब वाजिदअली शाह को भैरवी की रागिनी सिद्ध थी अर्थात् जिस समय नवाब अपने कमरे में बैठकर भैरवी अलापते थे उस समय सफेद साड़ी पहने और फूल हाथ में लिए (जैसा कि

संस्कृत की पुरानी पुस्तकों में भरवी का स्वरूप कहा गया है) एक स्त्री उस कमरे में ताल पर नाचती हुई टिखलाई दे जाया करती थी । यह बात भले ही कल्पित हो, परंतु इससे यह प्रकट हो जाता है कि नवाबों ने गान-विद्या का कितना आदर किया था । आज भी हमारे मंदिरों में ठाकुरजी के सामने मोहम्मदगाह रँगीले, सनद, कदर आदि के बनाए हुए गाने गाए जाते हैं । दूसरी जातियों के लोग भी हिंदी की चीजें बहुत पसंद करते हैं—दूसरे प्रांतों के हिंदुओं का तो कहना ही क्या । मथुरा-वृंदावन के मंदिरों में दूसरे प्रांतों के तीर्थयात्री गाना सुनकर अपना जन्म सफल समझते हैं । सदा से यही होता आया है कि जिस भक्त को एक बार इसकी हवा लग गई, वह इसी का हो रहा । पुराने समय में उगाल में 'ब्रजबुलि' में रचना की गई, गुजरात में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में । इसी तरह महाराष्ट्र और मद्रास में भक्त कवियों ने रचनाएँ कीं । दूसरे प्रांतों की पुरानी रचनाओं में सूर और तुलसी का प्रशंसा मिलती है । गुजरात में नरसी महता, हीराचंद कानजी, दयाराम आदि ने हिंदी में बहुत कुछ रचना की है । दयाराम ने तो बिहार के ढग पर एक सतसई तक लिख डाली है । कोई चार सौ वर्ष पुरानी, गोपालभट्ट नाम के एक मद्रासी सज्जन की, रचना की बानगी देखिए—

दिखाई देते ह । हमारे यहाँ दूसरे प्रातों की भाषाओं से उपन्यासों के अनुवाद आवश्यकता से अधिक हो रहे हैं; परंतु हर्ष की बात है कि मौलिक उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, और अच्छे लिखे जा रहे हैं ।

हमारे यहाँ जैसी सुंदर मासिक पत्रिकाएँ निकल रही हैं वैसी एकआध प्रातीय भाषा को छोड़कर और किसी में भी नहीं निकल रही हैं । कहने का मतलब यह कि जिधर देखिए उधर उन्नति के चिह्न दिखलाई देते हैं । आशा है, वह समय शीघ्र ही आवेगा जब ससार की भाषाओं के सामने हमारी हिंदी की वह प्रतिष्ठा होगी जो इतने बड़े देश की राष्ट्रभाषा की होनी चाहिए । काम हो रहा है, यह सच है परंतु अभी बहुत कुछ करने को बाकी है । आशा है, उच्च शिक्षा-प्राप्त सज्जन और वे, जिनको ईश्वर ने सूझ दी है, इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे, और जो कुछ कमी है उसे पूरा करेंगे ।

